

श्रीसमर्थवाग्देवतेच्या चरणीं

अर्पिलेला

त्रिसरा सुमन्हारः

अनुक्रमणिका

विषय व लेखक	—	पृष्ठांक
प्रस्तावना—चिटणीस, सत्कार्योत्तेजक सभा	...	५
सद्गुरुस्तवन—देवदास	....	१२
(१) श्रीसमर्थांचा सातपुड्यांतील संचार	....	१
(ग. त्रिंबक रामकृष्ण गद्रे, अकोला)		
(२) मराठ्यांची राजनीति	....	१२
(ग. भास्कर वामन भट, धुळे)		
(३) श्रीसमर्थांचे चमत्कार	....	२८
(श्री. शारदाबाई साठवे, धुळे)		
(४) श्रीसमर्थांच्या उपदेशाची चतुःसूत्री	....	३७
(ग. जनार्दन सखायम करंदीकर, पुणे)		
(५) श्रीसमर्थांवरील आरती	....	४७
(ग. श्रीसमर्थसेवक, पुणे)		
(६) श्रीसमर्थ आणि संघटन	....	४९
(ग. शंकर श्रीकृष्ण देव, धुळे)		
(७) श्रीसमर्थ आणि ब्राह्मण्य	....	५४
(ग. शंकर श्रीकृष्ण देव, धुळे)		
(८) श्रीमत् दासबोधांत “ बहुधा अप्यात्मनिरोपण निरोपिलें ”		
ते का ! व कसे !	...	५७
(ग. गोपाळ रावजी गोगटे, भुसावळ)		

- (९) मायावादात व्यावहारिक कर्मे सिद्ध होऊं शकतात ... ७५
 (म. म. धीवररात्री पाठक, पुळें)
- (१०) श्रीसमर्थचरित्रातील धुत्राचा तारा ७९
 (उ. शंकर धीवृण देव, पुळें)
- (११) श्रीसमर्थांच्या पाऊल बाटेवर : राजे रघुजींचे रामदास्य ८१
 (उ. श्रिवक रामवृण गद्रे, अचोला)
- (१२) आज श्रीसमर्थ असते तर — ८९
 (उ. गणेश शबर देव, पुळें)
- (१३) श्रीसमर्थसंघाचे स्वरूप १००
 (नामदार दादासाहेब भावळकर, अहमदाबाद)
- (१४) स्वराज्याच्या महामंत्राचे आद्यगुरु श्रीसमर्थ ... ११०
 (उ. अनंत विश्वनाथ टिळक, पुळें)
- (१५) गिरिवराचे अष्ट रामायण १२५
 (उ. जनार्दन सखाराम कर्दोकर, पुणे)
- (१६) रामचंद्रपंत अमात्य बावडेकर यांचा अल्प परिचय १३१
 (उ. बामुदेव बामन टावर, इदूर)
- (१७) विरक्त श्रीसमर्थ १४३
 (उ. नरहर बामुदेव शिंदोरे, पुळें)
- (१८) बाल्मीकि रामायणाची प्रथम श्रीसमर्थांच्या हातची ... १६१
 (उ. गोपाळ रावजी गोगटे, मुसावळ)
- (१९) रामचंद्रपंत अमात्याचा जन्मकाल १८८
 (उ. अनंतदास रामदासी, गिरड)
- (२०) नवव्या दशकाचा अन्वय १९३
 (उ. महादेव कशीनाथ खेर, इदूर)

॥ श्रीराम ॥

तिसरा सुमनहार

प्रस्तावना

सांडून आपली संसारवेथा । करीत जावी सहस्रुची चिंता ।
निरूपण कीर्तन कथा यार्ता । सहस्रुच्या चि सांगाव्या ॥

असं, देवाच्या जागी सदगुरूची स्थापना करून म्हणतां यावें, अशी महत्त्वाकांक्षा बाळगून, श्री रामदास आणि रामदासी मासिकानें सुमनहार गुंफून ते श्रीसमर्थबागदेवतेच्या चरणीं अर्पण करण्याचा क्रम, देवतेच्या प्राणप्रतिष्ठेच्या दिवसापासून आरंभिला, तो अखंड चालूं राहावा, अशी श्री समर्थचरणीं लीन होऊन प्रार्थना आहे. अर्थात् असले गुंदर हार गुंफण्याचें, मासिकाच्या एकव्या संपादकचें सामर्थ्य नोहे. अनेक श्रीसमर्थभक्तांनीं नित्य नूतन पुष्पें पुरविण्याचें मनावर घेतलें तर च हा क्रम अव्याहत चालूं राहणार. आम्हांस परिचित आणि अपरिचित असलेल्या सर्व प्रज्ञावंत आणि अनन्य श्रीरामदासांकित विद्वानांना आमची प्रार्थना कीं, श्रीसमर्थांच्या या सेवेला आपण होऊन सर्वांनीं हातभार लावावा.

या हारांतील पुष्पें केव्हा हि कोमेजून जात नाहीत. दुसरा हार अर्पण करतांना पहिला हार मागें पडत नाही. हीं पुष्पें नेहमीं ताजीं राहतात. त्यांचा सुगंध नाहीसा तर होत नाही च, पण कमी हि न होतां दिवसगतीनें सारखा पाडत च जातो.

पहिला सुमनहार ३५ पुष्पाचा (निबंधाचा) आहे. त्यांच्या ३८३ पाकळ्या (पुष्पें) आहेत. दुसऱ्यांत १३ पुष्पें असून त्यांच्या पाकळ्या १७५ आहेत. आणि

प्रस्तुतचा तिसरा हार २० पुष्पाचा धमून त्याच्या पाकट्या २१५ आहेत. यापुढे घोणाला हि धीसमर्थाविषयी काही सप्रमाण योलावयाचे किंवा लिहावयाचे झाल्यास त्याच्या अवलोकनात हे हार आले पाहिजेत, तर च तो काही नवीन थोड किंवा लिहू शकेल.

प्रस्तुतच्या हारत जी २० पुष्पे आहेत, तीं कथामुळे सुवासिक झालीं आहेत, तें एक एक दोन दोन धाक्यांत सांगून त्याची परीक्षा करण्याचें काम वाचकांवर सोपवू

पहिलें पुष्प-श्रीसमर्थाचा सातपुण्यांतील सचार-हें अकोल्याचे रा राजभाऊ गद्रे याचेकडून आलेलें आहे राजभाऊच्या बहुतेक लेखांत नेहमीं संशोधनाची नवीन दिशा दाखविलेली असते. तीर्थाटणाच्या काळांत उत्तरेकडे जाण्यापूर्वी बैतुल, माहुर, करजा, अकोला, वारी, एलिचपुर, अमोरा, रामटेक, राणीम, छिंदवाडा, अमरकटक इत्यादि प्रत्यक्ष सातपुण्यातील भागांत किंवा त्यांच्या आसमतांत धीसमर्थाचा सचार झाला असावा, असें रा राजभाऊनीं या निबधात सुचविलें आहे.

दुसरें पुष्प - मराठ्यांची राजनीति - हें पुष्प राजवाडे-सशासन-मंदिराचे प्राण तात्यासाहेब भट याच्या व्यंगेतील होय कै. राजवाडे याच्या सप्रहावरोपर च त्याचे जडजडोत विचार आणि सडेतोड भाषा याचा वारसा रा. भट यांकडे आल्याचा प्रयय, हा निरघवाचून वाचकान येईल, असा आम्हांस विश्वास आहे शुद्धनीतंवर मराठ्यांची राजनीति आघारलेली होती व पुढें कधीं काळीं स्वराज मिळावयाचें व मिळाल्यावर टिकावयाचें असल्यास तें त्या च नीतीचा आश्रय करून मिळेल आणि टिकेल, असा रा भटाचा सिद्धान्त आहे

तिसरें पुष्प - श्रीसमर्थाचे चमत्कार - हें येथाल सुत्रीच्या इपनी साळेवरील मुख्य अध्यापिका श्री. चारदाबाई साठवे यांनीं शुफिलें आहे थदा आणि विवेक याचें मधुर मालन या निबधात चालनें वाचकाना आटवेल

चवथें पुष्प - श्रीसमर्थाच्या उपदेशाची चतु सुत्री - हां केमराचे सपादक रा तात्यासाहेब करदीकर याच्या लेखणींतून उतरली आहे. श्रीसमर्थवाङ्मयाचा तात्यासाहेबाचा व्यासंग विरयात आहे शक्ति-युक्ति-भक्ति-सुक्ति अशी त्यांनीं श्रीसमर्थाच्या उपदेशाची चतु सुत्री उगाहरणें देउन सिद्ध करी आहे.

पांचवें पुष्प - श्रीसमर्थोवरील आरती - ही एका श्रीसमर्थसेवकाने रचिली असून तीत श्रीसमर्थांचे सारे चरित्र गोविले आहे.

सहावें पुष्प—श्रीसमर्थ आणि संघटण—श्रीसमर्थांनी साऱ्या भरतखंडभर संघटण कसे केले आणि का केले हे या टांचणात दाखविले असून श्रीसमर्थ हे पाहिले नृद्वन्द्वाराप्रीय होत, असे म्हटले आहे.

सातवें पुष्प - श्रीसमर्थ आणि ब्राह्मण्य — ब्राह्मण्य हे एक आविनाशी तत्त्व असावे, असे मानल्याशिवाय, गुरु तो सकळासी ब्राह्मण । जन्ही तो जाला क्रियाहीन । तरी तयासी च शरण । अनन्यभावे असावे ॥ किंवा, जरी ब्राह्मण मूढमती । तरी तो जगद्वय ॥ या श्रीसमर्थांच्या वचनाची उपपत्ति लावता येणे शक्य वाटत नाही. ही उपपत्ति रक्ष्यात न आल्यामुळे या वचनाविषयी इतर साशंक असावेत, यात नवल नाही, पण स्वतः पुष्कळ ब्राह्मण हि, हे असे कसे, म्हणून शंका विचारित असतात. त्यांचे समाधान वरील उपपत्तीने व्हावे व ज्या कारणाने इतर शंकेत होतात, ते कारण हि, प्रत्यक्ष श्री तुकाराम महाराज हि असे च म्हणत आहेत, हे पाहिले म्हणजे, शिष्टक राहू नये, असे वाटते. महाराज म्हणतात :

मर्कटें आघोळी लाविलेले टिळे ।

ब्राह्मणाचे लीळे बरुं नेणे ॥ २२२३-३

जरी तो ब्राह्मण जाला कर्मभ्रष्ट ।

गुका म्हणे श्रेष्ठ तिहीं लोकीं ॥ ४

आठवें पुष्प— श्रीमत् दासवोधांत बहुधा अध्यात्मनिरोपण निरोपिले, ते कां च कसे? हे या निबधात रा गोपाळराव गोगटे यांनी दाखविले आहे. अध्यात्माची बैठक नीट बसली तर च, लोकसंग्रहार्थ कर्मयोगाचरण नीट घडू शकते, तेव्हां सर्व देशभर सच्चारार्थ शिष्य जावयाचे, त्याची या दृष्टीने तयारी व्हावी म्हणून त्यांना अध्यात्म सांगण्याची श्रीसमर्थांना आवश्यकता भासली असली पाहिजे, असे सांगून

कोऽहं स्वामिदं जातम् । को वै कर्ताऽस्य विद्यते ।

उपादान किमस्तीह । विचार सोऽयमीदृश ॥

या चार प्रभांचा आपल्या निबंधांत गोपब्रह्मणांनी विचार केला आहे. हे चार प्रश्न नीट पळले म्हणजे बरे, असें श्रीसमर्थांनी हि म्हटले आहे :

परमेश्वरस्य बोद्धवित्तं । आपण कोणसें कळले ।

आत्मनिवेदन जालें । म्हणजे बरे ॥ १०-८-२२

मग्नान्द कोणें केले । धसयाचें उभारलें ।

मुख्य कर्त्तास बोद्धवित्तं । म्हणजे बरे ॥ २३

नववें पुष्प - मायावादांत व्यावहारिक कर्म सिद्ध होऊं शकतात - हे पुष्प महामहोपाध्याय श्रीधरशास्त्री पाठक यांच्या वृत्तेनें प्राप्त झालें आहे. वेदान्तामध्ये सत्ता तीन प्रस्तरची मानलेली आहे. दोरी असतां सर्प मासला ही प्रातिमासिक सत्ता, दोरी आहे हें कळलें ही व्यावहारिक सत्ता आणि त्या दोरीच्या ठिकाणी हि ब्रह्मदृष्टि उत्पन्न होणें ही पारमार्थिक सत्ता होय. तथापि ब्रह्मदृष्टि प्राप्त झालेल्या पुरुषास तशी दृष्टि प्राप्त न झालेल्या लोकांकरितां व्यवहारांत व्यवहारी लोकांसारखें वागावें लागतें, हें शास्त्रीमहाशयानीं या प्रबंधात सिद्ध केले आहे. आमच्या श्रीसमर्थांची हि शिकवण शब्दशः अशी च आहे :

भ्रूतीसारिखें चालवें । परीं अंतरीं शश्वत बोद्धवावें ।

सत्य होऊन वर्तावें । लोकां ऐसें ॥ ११-२-४०

दहावें पुष्प - श्रीसमर्थचरित्रांतील ध्रुवाचा तारा म्हणजे " अवधे चि सुनी असावे । ऐसी वासना ॥ " होय, असें या टिपणांत म्हटले आहे.

अकरावें पुष्प - श्रीसमर्थांच्या पाऊलवाटेवर : राजे रघुजांचें रामदास्य - श्रीसमर्थांची शिकवण त्यांच्या कळीं उपयोगी पडत्ये, इतकें च नव्हे, तर त्यांच्या पश्चात् हि पडत्ये आणि मापुढें हि पडणारी आहे, हें रघुजां राजे भोसले याचें उदाहरण देऊन रा. राजाभाऊ गद्रे यानीं सिद्ध केले आहे. रा. राजाभाऊ यांच्या बहुतेक निबंधाप्रमाणें या हि निबंधात त्यांनीं नवीन संशोधनाचा प्रात दाखविल्या आहे.

चारावें पुष्प - आज श्रीसमर्थ असते तर - तत्त्वार्थन व सत्य कालीन देशस्थितीचें व राष्ट्रीय संस्थाचें निर्णीक्षण करून या निबंधात राष्ट्रीय-स्वयसेवक-संघाची उपयुक्तता दर्शविली आहे.

तेरावें पुष्प - श्रीसमर्थसंघाचें स्वरूप - गेल्या ज्येष्ठ शु. १४ स श्रीरामदासी संमेलन म्हण श्रीसमर्थसंघ स्थापण्यांत आला. त्या प्रसंगी अभ्यक्ष या नात्यानें नामदार दादासाहेब भावळकर यांनीं जें भाषण केलें, त्याचा सारांश या पुण्यांत देण्यांत आला आहे. श्रीसमर्थांचा काळ आणि त्यांची शिक्षण हीं विचारांत घेऊन तत्त्वनिष्ठा, सदभिरुचि आणि सख्यप्रति यांच्या बळावर शीलवान् बनून महाराष्ट्रीयाना आपली उज्ज्वल परंपरा टिकवितां यावी व आत्मोन्नति करून घेतां यावी, म्हणून श्रीसमर्थसंघ स्थापण्यांत आला आहे, असें नामदारांनीं आपल्या अभ्यक्षीय भाषणांत प्रतिपादन केलेलें आहे.

चौदावें पुष्प-स्वराज्याच्या महामंत्राचे आद्यगुरु श्रीसमर्थ-हें पुष्प ए. अनंत विधनाथ ऊर्फ बाबुराव टिळक यांनीं गुंफिलें आहे. निर्विकार मनानें विचार करणारा श्रेष्ठ प्रतीचा एक विचारवंत पुरुष, अशी ए. बाबुरावांविषयी या प्रस्तावनालेखकाची आदरबुद्धि असल्यामुळें त्याला हें पुष्प विशेष आवडावें, हें स्वाभाविक आहे. या पुष्पाचा मुगंध सर्वत्र दरबळलेला असल्यामुळें त्याचें रहस्य एक दोन वाक्यांत देण्याच्या भरीस न पडतां त्या पुष्पाचा सुवास वाचकांनीं स्वतः घेऊन पहावा, अशी विनंति करून मी पुढचें पुष्प हातीं घेतों. निबंधाच्या नुसत्या नांवांत हि सर्व कांहीं आलें न आहे.

पंधरावें पुष्प-गिरिधराचें अक्षरामायण-ए. तात्यासाहेब करंदीकर हे ज्योतिषशास्त्रज्ञ असल्यामुळें या रामायणांतील मित्यांची त्यांनीं या निबंधांत चिकित्सा केली आहे. त्यांनीं दाखविलेला एक योगायोग अपूर्व वाटतो. रामानें मुग्धीवाला किष्किंधेचें राज्य देऊन राज्याभिषेक केला तो ज्येष्ठ शु. १३ ला व आणि श्री शिवछत्रपतींना राज्याभिषेक झाला, तो हि त्या च मित्तीस !

सोळावें पुष्प-रामचंद्र पंत अमात्य यांचा अल्प परिचय- रामचंद्रपंत अमात्य हे श्रीसमर्थांचे अनुग्रहित होते. ते श्रीसमर्थकार्याचे निष्ठावंत अभिमानी होते. त्यांचा आणि श्रीसमर्थसंप्रदायाचा संबंध दर्शविणारी जेवढी म्हणून कागदपत्रें वगैरे उपलब्ध आहेत, त्या व इतर साधनांच्या आधारें ए. बामुदेवराय ठाकुर यांनीं या लेखांत पंतांचें संगतवार चरित्र रेखाटलें आहे.

सतरावें पुष्प-विरक्त श्रीसमर्थ-निवृत्तिधर्म किंवा वैराग्य आणि व्यवहार किंवा राजकारण यात मूलतः विरोध केव्हां हि नव्हता, नाहीं आणि

नसावा, त्याच प्रमाणे भारतीय तत्त्वज्ञानाच्या अनेक विचारप्रवाहांपैकी वैराग्याचा विचारप्रवाह आयुष्याला निरुपयोगी आहे किंवा होतो हा हि भ्रम आहे हे दोन्ही सिद्धान्त श्रीसमर्थानी आपल्या तत्त्वज्ञानाने आणि आचाराने कसे सिद्ध केले आहेत, हे रा. नरहर वासुदेव शिंदेरे यांनी आपल्या निबघात पटवून दिले आहे.

अठरावे पुष्प - श्रीसमर्थवाग्देवतामंदिरांतील चाल्मीकि रामायणाची प्रत श्रीसमर्थींच्या च हातची-असा निर्णय या प्रबघात रा. गोपाळराव गोगटे यांनी केला आहे वाग्देवतामंदिराने नेमलेल्या समितीने " सर्व प्रमाणाचा विचार करता ही प्रत श्री समर्थींच्या च हातची असण्याचा षळकट समज आहे " असा आपण निर्णय गतवर्षी ज्येष्ठान्त दिला होता त्या समितीत रा. गोपाळराव स्वतः होते च नंतर त्यांनी एकव्याने अनेक दिवस आणि अनेक तास त्या प्रतीच्या सगतींत खर्च करून, अनेक साधक आणि बाधक प्रमाणाचा विचार करून ही प्रत निःसंशय श्रीसमर्थींच्या च हातची आहे, असे या निबघात सप्रमाण सिद्ध केले आहे आपल्या निबघात या प्रतीचे महत्त्व हि त्यांनी प्रसंगानुसार दाखवून रामेण रामदासेन लिखितं चाल्मीकिरामायणम् त्वरित प्रकाशित होण्याविषयी आपली उत्कट इच्छा व्यक्त केली आहे.

एकोणिसावे पुष्प - रामचंद्रपत व्यमात्यांचा जन्मकाल - जो रा. झडुर यांनी आपल्या वरील १६ व्या निबघांत अनिश्चित मानला होता, तो या निबघात रा अनंतदास रामदासी यांनी अनेक प्रमाणां शक १५७१-७२ असावा, असा निश्चित केला आहे

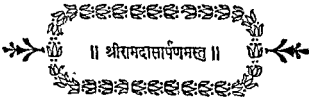
विसावे पुष्प - नवव्या दशकाचा अन्वय - हे या हारातील शेवटचे पुष्प होय ते इंदूर येथील रा. महादेव काशीनाथ खेर यांनी गुफले आहे नवव्या दशकाच्या दहा हि समासाची परस्परसंगति कशी लागते, ते रा खेर यांनी अत्यन्त मार्मिकपणाने दाखविले आहे या विवेचनावरून वाचकाच्या प्रत्ययास ती संगति जशी येते, तसाच रा खेर याचा अधिकार हि प्रत्ययास येत आहे वीस हि दशकाची याप्रमाणे संगति लावून दाखविण्याची रा. खेर याची महत्त्वाकांक्षा आहे ती सफल होवो, अशी आम्ही प्रार्थना करितो.

असो, अनेकांनीं मिळून गुंफलेला हा तिसरा सुमनहार आज श्रीसमर्थ-
वाग्देवतेच्या चरणीं साष्टांग नमस्कारपूर्वक अर्पण करून चढण्या सुमनहारसाठीं
फुलें गोळा करण्याच्या उद्योगास आपण लागलें पाहिजे.

धुळें
१८६१ फाल्गुन व. ३ }

विठणीस
सत्कार्योत्तिजक समा

॥ श्रीराम ॥

श्रीसद्गुरुस्तवन

(बाढाक ६७० वरून)

समर्थ रामदास हा । उदास दास तो पहा ।
जनास ना कळे स्थिती । मनासे ना कळे गती ॥ १
प्रपंच वारिला सळें । विवेक लाघला यळें ।
समस्त हेत सारिला । रिपु यळें चि मारिला ॥ २
कृदांत काय वापुडें । कदां न पाहे वांकडें ।
उदास दास नाचती । नमांत घोष गाजती ॥ ३
मला समर्थ दास हा । प्रयोजिला चि या पहा ।
उदास वृत्ति फारसी । मनांत वृत्ति गाइसी ॥ ४
जनांत रामदास रे । बहुत मान्य त्यास रे ।
तया पर्दां च वास रे । करीत देवदास रे ॥ ५

श्री
रामदास आणि रामदासी
भाग चौतिसाया
श्रीसमर्थवाग्देवतेच्या चरणां अर्पिलेला
तिसरा सुमनहार

(१)

श्रीसमर्थांचा सातपुढ्यांतील संचार

(लेखक—रा. त्रिविक्रम रामकृष्ण गत्रे,
वी. ए., पल्पल. वी., चर्कील, अकोला)

जें न देखे रवि तें देखे कवि ।

परिच्छेदांचे मथळे:—(१) शीसंचाराचें भौगोलिक क्षेत्र (२)
तीर्थयात्रांचा शोध (३) वैतुळचें भाग्य (४) माहूर तें वैतुळ (५) वारंजा
अथवा वरंजपुर (६) वारंज्याचें रामदास्य (७) अरोल्यात आगमन (८)
वारीचा हनुमान (९) एल्लिचपूरला भेट (१०) रामदासां संशोधनाची दिशा
(१) श्री संचाराचें भौगोलिक क्षेत्र

श्री समर्थांचा सातपुढ्यात संचार ज्ञात होना ही निर्विवाद गोष्ट
होय. तपस्वर्थां संपल्यानंतर ते नाशकाहून निघाळे ते थेट काशीस गेले

ही घटना खरी वाटत नाही. नाशीक ते माहूर, तेथून कारंजा व अकोला, नंतर घारी व एलिचपूर या मार्गाने ते वैतुलास श्री मुकुंदराजांच्या समाधीच्या दर्शनास गेले. वैतुळ येथे त्यांनी दीर्घ काळ मुक्ताम करून ते छिंदवाडा बालाघाट भंढारा या भागांतून वैनगंगेच्या कांठी असलेल्या श्री हरिनाथांच्या अंभोरा येथील समाधीच्या दर्शनार्थ गेले व तेथून रामटेकांतील श्री रामचंद्राच्या दर्शनानंतर ते छत्तिसगड विभागांतील राजीम आदि रघुनाथक्षेत्रांचे दर्शन करीत अमरकंटक वरून सुप्रसिद्ध रामपंथीय संत तुळसीदास यांच्या चित्रकूट स्थानाप्रत गेले. तेथून प्रयाग येथे गंगास्नान करून नंतर रामदास स्वामी वाराणसी येथे गेले असले पाहिजेत. वरील उल्लेखिलेल्या स्थानांपैकीं बहुतेक स्थाने विदर्भमध्यप्रांतांतील अमून या प्रांती रामदासी संशोधन करण्यास किती अवकाश आहे हे हि समजण्यासारखे आहे. प्राचीन महाराष्ट्र याच विभागांत नांदत होते व त्याची निर्मिति होत असतांना प्रत्यक्ष श्रीरामप्रभूंचे चरण या विभागास लाभले होते !

(२) तीर्थयात्रांचा शोध

श्रीसमर्थानीं कृष्णातीरी आगमन करण्यापूर्वी व आपल्या अवतार कृत्यास आरंभ करण्याच्या आधी त्यांनी केलेल्या तीर्थयात्रांचा शोध होणे अत्यंत अवश्य आहे. त्यांनी कोणत्या क्रमाने प्रयास केला हे उपलब्ध नाही. परंतु त्यांनी भारतांतील सर्व तीर्थयात्रा केल्या व त्यांत वारा वरें घालविली याविषयी मात्र सर्वांचे ऐकमत्य दिसते. इंदूरसोपन मठामध्ये सापडलेल्या “ तीर्थावळी ” त अशा कांहीं स्थळांचा नामनिर्देश आहे. समर्थशिष्य महंत उद्धव यानीं या प्रवासाचे तपशीलवार वर्णन केले आहे असा उल्लेख समर्थवाक्येनिशीत आहे. परंतु हे प्रवासवर्णन अद्याप सापडलेले नाही. “ प्रतापकारां ” नीं हि तीर्थयात्रादिकांचा तपशीलवार उल्लेख टाळला आहे. भीमश्यामीनीं भक्तटीळामृतांत दहावारा क्षेत्रांची नावे दिली आहेत. हनुमंतम्वामांच्या वखरीत तीर्थयात्रांचा उल्लेख आहे. परंतु सातपुट्यांतील संचाराची माहिती अद्याप तरी तत्कालीन किंवा त्यानंतरच्या

श्रीचंरित्रकारांनी दिलेली सांपडत नाही. तथापि काशीस पोहोचण्यापूर्वी निदान तीन चार वर्षे तरी रामदास स्वामी सातपुड्यांत हणजे विदर्भ मध्यप्रांतांत भ्रमण व तपश्चर्या करित असले पाहिजेत अशी आमची अनुमानात्मक कल्पना गेल्या तीन चार वर्षांपासून आमच्या मनांत बसवत आहे व तिच्या पुष्ट्यर्थे काहीं माहिती हि संशोधकांपुढे ठेवण्याचा आमचा मानस आहे. अधिकारी संशोधकास त्याचा उपयोग झाला व त्याने श्रीचरित्राचे हे प्रकरण लिहिले तर आह्लास धन्यता वाटेल.

(३) वैतुलचें भाग्य

उमरावती व नागपूर या जिल्ह्यांना चिकटून उत्तरेला सातपुड्याच्या माथ्यावर वैतुल जिल्हा आहे व तो जरी सध्या " महाकोसळ " मध्ये मोडत असला तरी इतिहास, संस्कृति, भौगोलिक रचना व भाषा या सर्ष वावर्तीत तो वऱ्हाड नागपूरचाच विभाग आहे. मराठीचे आद्य कवि आणि विवेकसिंधु व परमामृत या ग्रंथांचे कर्ते श्री मुकुंदराज यांची समाधी वैतुलनजीक खेरला या किऱ्याच्या पायथ्याशी आहे. मुकुंदराजाच्या विचाराचा व भाषेचा समर्थाच्या ग्रंथांवर व विशेषतः " दासबोधा " वर परिणाम झालेला दिसतो अशी आशंका कित्येक विद्वानांना अतिकडे येऊं लागली आहे व पुण्याचे प्रसिद्ध इतिहास संशोधक प्रो. द. या. पोतदार, बी. ए. यानी " पहिला सुमनहार " या ग्रंथात त्यावर एक निबंध हि लिहिल्या आहे. संवादपद्धति, भाषासाम्य, " महंती-महंत " असे शब्दप्रयोग, पचीकरण परिभाषेचें साम्य, असा कित्येक मुद्द्यानीं प्रो. पोतदारांनीं असे अनुमानिले आहे कीं " पूर्वसूरि जे मुकुंदमुनि त्याचे ग्रथ रामदासानां पाहिले-पढले-असावेत. " आझीं तर एक पाऊल पुढे जाऊन असें हणू इच्छितां कीं, श्री मुकुंदराजांच्या समाधीच्या जवळपास रामदासस्वागीनीं काहीं काळ घालवून मुकुंदराजाच्या वाङ्मयाचा अभ्यास केला व तेथें तपश्चर्या केली. काहीं महिन्यांपूर्वी वैतुलास आम्ही गेलों असता आमचे मित्र व मराठीचे एक प्रसिद्ध जुन्या पिढींतले कवि श्री. गोविंद पांडुरंग देवधर, एम्. ए., एल्. एल्. बी.,

यांनीं आत्मांस अशी माहिती दिली की, वेतुळच्या अगदी जवळ समयांची तपधर्येची जागा अद्याप दामविडी जाते व प्रतिभर्षी भाविक लोक यात्रेच्या निमित्तानें तेथें जमतात. आम्हांस हें ऐकून अति आनंद झाला व आमचें अनुमान दृढ झालें. या पवित्र स्थानाचें छायाचित्र व त्याची विस्तृत माहिती प्रसिद्ध होणें अगदीं अवश्य आहे.

(४) माहूर ते वेतुळ

रामदासांनीं नाशिकहून निघतांना माहूरस च प्रथम जाण्याचें कां वरें ठरविलें असायें ! याला उत्तर त्या वेळीं असलेल्या माहूर क्षेत्राच्या महत्त्वांत आहे. फार प्रार्थान कालापासून माहूर हें मातापुर या नांवानें देवीचें क्षेत्र आहे. येथील देवी श्री एकनाथस्वामींची हि कुलदेवता होती. माहूर हें दत्तात्रयाचें हि प्रसिद्ध स्थान आहे. महानुभावीय पंथाचें हि हें एक महत्त्वाचें केंद्र आहे. वैष्णव धरान्यांचे आराडे हि येथें आहेत. अशा तऱ्हेने हें एक समयाच्या काळीं अध्यात्म विद्यार्पाठ च होतें. तेव्हां येथील देवतांचें दर्शन घेऊन संतमहंतांचा सहवास कांहीं काळ घटावा व पुढील यात्रेचा कार्यक्रम हि ठरवावा अशा हेतूनें समर्थ येथें आले असले पाहिजेत. सातपुढ्याच्या संचाराला येथूनच सुरुवात होते. श्रीनृसिंहसरस्वती—ग्यांना श्रीदत्ताचा अवतार च माभण्यांत येतें—त्यांचें जन्मस्थान जें करंजपूर अथवा अकोला जिल्ह्यांतील सभ्याचें कारंजा नगर हें हि माहूरपासून फार दूर नाहीं. आज हि माहूरहून पुसद रेलवे स्टेशन थोड्या मैलांच्या अंतरावर आहे; पुसदहून दारव्हा मार्गानें कारंजास रेलवेनें येतां येते. माहूरच्या उत्तरेस कारंजा आहे. भौगोलिक दृष्ट्या माहूर विदर्भांत च मोडतें.

(५) कारंजा अथवा करंजपुर

अकोला जिल्ह्यातील मुर्तिजापुर तालुक्यांत कारंजा हें एक आज खेडेगांव असलें, तरी ते पूर्वी वऱ्हाडातलें एक अत्यंत भरभराटीचें व व्यापारी महत्त्वाचें आणि अत्यंत श्रीमंत नगर होतें. विदर्भाची आर्यांनीं जीं पहिली वसाहत केली ती आश्रम पद्धतीनें केली. अत्रिअगस्तीचे

आश्रम, त्यांतील ऋषिपत्न्या, त्यांतील हजारो अंतेवासी व निरनिराळ्या विद्यांचें अध्ययन करणारे वृद्ध तरुण व बालब्रह्मचारी यांचें विस्तृत वर्णने घाल्मित्री रामायणांत आहे. अशा च एका करंज नांवाच्या ऋषीनें करंज येथें एक आश्रम स्थापन केला व ह्या ऋषीचेंच नांव पुढें तेथील तडागाला व त्याच्याजवळ बसविलेल्या गांवाला मिळालें. महाभारतकालीं विदर्भीय आश्रमांचें रूपांतर बलाढ्य क्षत्रियांच्या नेतृत्वाखालीं प्रबळ विदर्भ राष्ट्राच्या स्थापनेत झालें. इ. स. अक्राशेच्या सुमारास सर्व दक्षिण व विदर्भ यांचें एक महाराष्ट्र निर्माण होऊन देवगिरी येथें त्याची राजधानी स्थापन झाली. परंतु यादवांचें हे राष्ट्र पुढें अल्लाउद्दीन खिलजीनें बुडविलें व त्यानंतर विदर्भांत बहामनी नांवाचें मुसलमानी राज्य स्थापन झाले. सुमारे पांच सहस्रें वर्षे हें मुसलमानी राज्य निरनिराळ्या नांवांनीं टिकलें व नंतर त्याची हुकमत नागपूरच्या पराक्रमी भोसलेकुलोत्पन्न श्रीरामभक्त रघूजी राजे यांच्याकडे आली. या सर्व कालांत कारंजानें सांपत्तिक दृष्टीनें अत्यंत भरभराटीचे दिवस पाहिले. श्रीशिवरायांची हि दृष्टि या गांवाकडे वळली व प्रतापराव गुजरासारखा त्यांचा सरदार या गांवाच्या व्यापाऱ्यांकडून राष्ट्रनिधि धसूल करण्यासाठीं आला होता. गुरुचरित्रांत करंज ऋषीचें स्थान ह्मणून या गांवाचा उल्लेख आहे. या ऋषींनीं देवीची आराधना करून तिला प्रसन्न करून घेतलें व असें ह्मणतात कीं, तिनें च निर्माण केलेल्या सरोवरांत स्नान केल्यावर त्यांना झालेला रोग दूर झाला. श्रीदत्ताचा दुसरा अवतार श्री नरसिंह सरस्वती यांचा जन्म या च शहरात तेराव्या शतकांत झाला. या वेळीं अखिल भारतवर्षांत हिंदुधर्मावर मयंकर संकट ओढवलें होतें. विजयनगरच्या साम्राज्याचा अद्याप उदय न्हावयाचा होता. महाराष्ट्राच्या साम्राज्याचा नाश होऊन चुकला होता. राज्यसत्ता नाही, जबरदस्तीनें वाटविण्याचा सररहा प्रयत्न, स्त्री व धन यांची सुरक्षितता नाही, ब्राह्मण्यावर व ते नष्ट करण्याबद्दल करडी नजर, अशा भयावह सधिकाळात श्रीनरसिंह सरस्वतीच्या अवतारकृत्याचें अत्यंत महत्त्व आहे. बालवयांत च आपल्या

अधिकाराची ओळख व्रतबंधप्रसर्गा आपल्या मातापित्यांना त्यांनी करून दिली व त्यांना आणखी भागडे झाल्यावर शुभाशीर्वाद देऊन ते काशास गेले. ज्या कुळात त्याचा जन्म झाला ते “ काळे ” नावाचें कुळ अद्याप काशी येथें सुदाने नादत आहे. उत्तर भारतात संचार करून तेथील परिस्थिति स्वतः पाहून श्रीगुरु दक्षिणेत दडकारण्यात महागळेखरकडे तपश्चर्या करिते झाले. त्यानंतर त्यांनी वेदरपासून फार दूर नाहीं अशा गाणगापूर येथें आपला आश्रम स्थापला व आपल्या शिष्यांच्या द्वारा महाराष्ट्रधर्माच्या प्रसारार्थ किंवा संरक्षणार्थ उद्योग प्रारंभिला. मुसलमानांच्या व तद्दुर्माय राजांच्या धर्मवेडास आळा घालून, जनतेत वर्णाश्रम धर्माविषयी, तसें च श्रुति-स्मृति-पुराणोक्त सत्सृतींवर दृढ श्रद्धा उत्पन्न करून, हिंदुधर्माची पुनः सुस्थापना करण्याचें पवित्र कार्य श्रीनृसिंह सरस्वती यानीं केलेले आहे. त्या वेळाचा वेदरचा सुलतान अठ्ठाउद्दिन यास एक स्फोटक झाला होता व तो श्री गुरुच्या दर्शनानें वरा झाल्यावर त्यानें श्री गुरुचा अनुग्रह घेऊन धर्माचरणानें राज्य करण्यास प्रारंभ केला “ गुरुचरित्र ” वार सरस्वती गगाधर हणतात —

विभ्रकुळ समस्त देव । सतोपें करिती थती कौतुक ।

राजा झाला विप्रसेवक । आता वरवें राज्यासी ॥ ५०-२१४

पेसा हा राव असता । महाराष्ट्र-धर्मां चर्तता ।

आपला द्वेष तत्पता । न करिल हा जाण पा ॥ ५०-२३५

श्रीसमर्थानीं हि महाराष्ट्रधर्म वाढविण्याचा च प्रपच करून त्या सार्थी “ मराठा तितुका मेळनावा ” हा उपदेश केलेला आहे. तेहा माहूरक्षेत्री देवदर्शन व सत्संग केल्यानंतर त्यांना कारजा येथें जाऊन—ज्याच्या कार्याचा च त्यांनी पुढें अगिभार केला त्या श्रीगुरुच्या जन्मभूमिचें दर्शन घेण्याची अत्यंत उकट इच्छा व्हावी हें स्वाभाविक व नमप्राप्त आरे माहूरानंतर कारजा येथें ते त्या च हेतूनें येऊन दाखल झाले.

(६) कारंज्याचें रामदास्य

रामदास कारजा येथें येऊन गेल्यानंतर त्याच्या चरणानें पावन झालेल्या या नगराचें रामदास्य वाढत च गेलें. या ठिकाणीं आज हि

दोन रामदासी मठ विद्यमान आहेत व ते रामदासांच्या दोन पट्ट शिष्यांनी स्थापन केलेले आहेत. मठस्थापना व शिष्यसांप्रदाय वाढविणे हे कार्य त्यांनी कृष्णातीरी आल्यानंतर केले, की तीर्थयात्रा करित असतां च ते चाळं टेवले हा एक विवादात्मक प्रश्न आहे. मठस्थापना शिष्यांनी गुरूच्या आज्ञेप्रमाणे पुढे केली असें जरी मानले तरी हि शिष्य सांप्रदाय करणे रामदासांनी आपल्या तीर्थयात्रेत च सुरू ठेवले असले पाहिजे असें त्यांचे एक आधुनिक चरित्रकार श्री. सदाशिव खंडो ऊर्फ आप्पासाहेब आळतेकरांप्रमाणे आम्हास हि वाटते. [पहा समर्थचरित्र पृष्ठ १९७]

कारंजा येथील दोन मठ अनुक्रमे महंत बालकराम व महंत प्रल्हाद यांनी स्थापन केले. बालकरामाची परंपरा अशी:—(१) बालकराम, (२) रोकडराम, (३) वापुस्वामी, (४) सखाराम स्वामी, (५) लक्ष्मण स्वामी, (६) मारुति स्वामी. यांच्या मठांत पुष्कळसा रामदासी वाङ्मयाचा संग्रह श्री. शंकरराव देव यांना उपलब्ध झाला आहे. बालकराम यांनी पुष्कळ कविता केली आहे. त्यांचे टोपण नांव रामठंगा असें होतें. प्रल्हादांची परंपरा पुढील प्रमाणे.—(१) प्रल्हाद, (२) रामचंद्र, (३) माधव, (४) रामकृष्ण, (५) रामचंद्र, नारायण व लक्ष्मण, (६) जनार्दन लक्ष्मण.

(७) अकोल्यांत आगमन

कारंज्याहून समर्थ अकोल्यांत आगमन करते झाले. अकोल्यांत रामदासी मठ असून रामदास स्वामी तेथे आले होते अशी मठातील मंडळींची दृढ समजूत आहे. समर्थ शिष्य माधव यांनी हा मठ स्थापन केला. हा मठ जुन्या अकोला शहराच्या बाहेर नदीच्या पठिरुडे त्या वेळी असलेल्या निर्जन प्रदेशात स्थापिलेला आहे. मठाचे खाजगी व सार्वजनिक असे दोन आवार आहेत. सार्वजनिक भागांत श्रीरामचंद्र व महिपासुरमर्दिनी याची जवळ जवळ असलेली दोन सुंदर पण अनुक्रमे मोठी व लहान अशीं शिवमूर्ती व बाधणीचीं देवालये

आहेत. धुळ्याचे प्रसिद्ध रामदासी सशोधक थी. देव यांना आली ही देवाऱ्यें व मठ दाग्नविषयास घेऊन गेणें होतों. तजावरकडांउ कारागिरानें घटविडेन्या काळ्या पापाणाच्या श्री रामचद्राच्या व सीतामाईच्या मूर्ति या देवगात आहेत. श्रीरामचद्र धनुर्धारी अनून त्याच्या मुत्पार उमटलेळें मोटक व मधुर हास्य पाहिल्यावर आपल्या भक्तांना ते भेटीस बोलावीत आहेत कीं काय असा भास होतो. समोर दासमारुतीचें लहानसें देवालय आहे. राजगी मठात या मठातीउ महताच्या परपरेंतीळ बाजाजी महाराजाची समाधी आहे. या ठिकाणीं एक वर्तुळावृति पुच्छ धारण केलेला काळा मारुति स्थापण्यात आला आहे. मारुतीच्या खाली पूर्वी तळपर होतें येयें “ उप फालात ” वर्णिलेल्या मारुतीच्या देवालयाची आठवण झाल्याशिवाय रहात नाहीं. सुप्रसिद्ध कादवरींजार कें हरिभाऊ आपटे यांनीं अशाच एखाद्या मठातील जागा पाहून त्याचें चित्र आपल्या कादवरींत रेखाटलें असलें पाहिजे. या च परपरेंतीळ आणखी एक रामदासी मठ जुन्या मठाजवळ च आहे. या शिवाय एक सार्वजनिक जुनी हनुमताची मूर्ति हि या दोन्ही मठाजवळ उबड्या मेदानावर आहे. या ठिकाणीं पुढें जी वस्ती झाली ती आज “ हनुमानवस्ती ” या नामाने ओळखली जाते. तरुणाना मेदाना व मदीनी खेळ खेळण्यासाठीं ही योजना करण्यात आली असावी. जुन्या अकोल्यात नदीच्या काठी या च रामदामी परपरेंतीळ एका महतानें एक काळा मारुति स्थापन केल्या व त्याच्या समोर बाळ तरण शारीरिक खेळ आज हि खेळत असतात !

(८) गारीचा हनुमान

समर्थ अकोल्याहून येठ उत्तरेस सातपुड्यात प्रवेश करते झाले. सद्वादि व विंध्यादि याना जोटणारा सातपुटा पर्वत आहे व त्याच्या सात पुढाररून त्याला हें नामाभिधान प्राप्त झालें अमावें वस्तुत नर्मदेच्या उत्तरेला अमणान्या पर्वताच्या रागा अमरकंटक येयें नर्मदेच्या मुखाजवळ दक्षिणेकडील सातपुड्याच्या रागाना येऊन मिज्नात सातपुड्याच्या तापांच्या दक्षिणेकडील रागा वालाघाट या नामानें सद्याद्राल्य येऊन

भेटतात. हणजे हीं तीन नांवे वस्तुतः एका च पर्यताळ असून दक्षिणेंत निळगिरीपासून उत्तरेत अमरकंटकपर्यंत तो पसरलेला आहे. वानर, मावळे, भिळ, कोरकू, गोंड, हळद या पारंतीय वंधूंचें हें निवासस्थान होय. यांचें श्रीरामचंद्र हेंच आपडतें दैवत. रामदासांनीं हि त्यांच्या दर्शनार्थ सातपुड्यांत पदार्पण केलें व आपल्या कोरकू-गोंड वंधूंच्या धार्मिक उन्नतीसाठीं घाण नदीच्या कांठीं डोंगराच्या कड्यावर एका सुरम्य स्थानीं सहा फूट उंचीच्या हनुमंताच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा केली. तेलहारा व अडगांव या ठिकाणांहून हें स्थान जमल आहे व तेथें वैदगाडीनें जाण्याची दोन्ही ठिकाणांहून सोय होते. अकोला गॅझेट्डीअरकारांनीं याचें निस्तृत वर्णन अकोला गॅझेट्डीअरात (१९०७ ची आष्टि) दिलें आहे. चाळीस वर्षांपूर्वीं हनुमान दासोबा या नावाच्या एका वैराग्यानें हनुमंताच्या मूर्तीसाठीं मंदिर बांधिलें आहे. जमल च या वैराग्याची समाधी आहे. फार प्राचीन काळीं द्रोपदीनें येथें हळदीकुंकवाचा समारंभ केला अशी दंतकथा आहे. गॅझेट्डीअरकारांचा उल्लेख असाः—

“ Wari—Wari Bhairawagarh is a deserted village on the Wān river in the extreme north-west of Akot taluq. Though remote it is of considerable religious interest, and it is situated amid fine scenery. An image of Hanuman or Māroti, over six feet in height and with a striking face, is said to have been set up 400 years ago by Rāmdās Swāmi, an incarnation of Māroti × × × × × × × × × × × × × × × × ”

— Akola District Gazetteer, page 395

(९) एलिचपूरला भेट

सातपुड्यातील आपले वारी येथील हनुमंताच्या मूर्तीची स्थापना करण्याचें कार्य आटोपल्यावर रामदास स्वामी वैतुळ येथे जाताना वाटेवर असलेल्या व त्या वेळीं वहाडच्या राजधानीच्या वैभवाचा उपभोग घेणाऱ्या एलिचपूर शहराला भेट देण्यास निघाले. एलिचपूर येथें त्यांना एका

सृष्टिप्याची जोड मिजाली व ते भोजाराम या नांवानें पुढें प्रसिद्धीस आले. भोजाराम आपल्या गुरुजगळ पुष्कळ वर्षे सेवा करीत होते व त्याच्या मुखातील चान्देली त्रिटा त्याचे गुरु रामदास स्वामी ग्रहण करीत असत, ही कथा सर्वांच्या परिचयाची आहे. एलिचपुरास भोजारामांनीं रामदासी मठ स्थापन केला व सद्गुरूच्या आज्ञेवरून समर्थकार्याचा प्रसार करून लागले. या मठातील मारतीची मूर्ति (मुख वगळल्यास) हुवेहुन सर्वांच्या सारंगी आहे अमें आमचे मित्र श्री. र. ग. पंडित, बी. ए. यांनी ती मूर्ति समक्ष पाहून आह्लास समक्ष सांगितलें आहे. वहामनी साम्राज्याचे तुळुडे झाल्यावर वन्हाडच्या मुसलमानी राज्याची एलिचपूर राजधानी होती व तिचें निरीक्षण करणें आपल्या भारी कार्याला अग्य हणून रामदास एलिचपूरला गेले यात नवल वाटण्याचें प्रयोजन नाहीं.

(१०) रामदासी संशोधनाची दिशा

वरील टांचणावरून श्रीसमर्थ रामदास स्वामींनीं सातपुड्यात संचार केला होता या आमच्या अनुमानाला किती सगळ आधार आहे हें दिसून येईल. वेतुलहुन टिंदवाड्यास (सातपुड्याच्या पठारावरच !) मुकुंदराजाच्या गुरूच्या—रघुनाथाच्या समाधीच्या दर्शनार्थ समर्थ गेले. त्यानंतर अथोरा येथें मुकुंदराजाच्या आज्ञेगुरूच्या—श्रीहरिनाथाच्या समाधीचें दर्शन घेऊन ते नागपुर जवळील प्राचीन क्षेत्र रामटेक येथें श्रीरामचंद्राच्या दर्शनार्थ गेले. त्यानंतर छत्तिसगढातील रघुनाथक्षेत्राचें दर्शन (उ. राजीम) घेऊन अमरकटकरून ते सुप्रसिद्ध चित्रकूट क्षेत्राला गेले. विदर्भ मध्यप्रांतीय रामदासी संशोधनाची ही एक दिशा आहे व ती संशोधकापुढें ठेवण्याचें आह्मी धाडस करित आहोंत. वन्हाटातील एक प्रसिद्ध रामदासी सन महत देववा यांनी भडारा येथें एक रामदासी मठ स्थापन केला. याची माहिती आमचे नागपुरचे एक सन्मित्र श्री. दा. के. ऊर्फ दामुअण्णा औरु यांनी भारत इतिहास संशोधक मठळ्याच्या चाट्ट वर्षांच्या समेठनाला नुरुतीच सादर केठी आहे. या महत देववाचा अनुप्रद घेणारे रामभक्त

राजे रघूजी भोसले यांनीं विदर्भ मध्यप्रांतांत आपल्या अतुल पराक्रमाने एक महाराष्ट्र स्थापन केलें. कर्नाटकाच्या स्वारीत रघूजी राजांना एका रामदासी साधूनें श्री रामचंद्राच्या मूर्ति प्रसाद म्हणून दिल्या होत्या. त्यांच्या कागदपत्रांवर “ सीताकांत ” हीं अक्षरें असत. त्यांनीं च रामटेकच्या प्राचीन क्षेत्राचा जीर्णोद्धार करून श्रीरामचंद्राच्या मूर्तीची तेथें स्थापना केली. परंतु रघूजी राजांच्या रामदास्याची माहिती देण्याचें हें स्थान नव्हें. तसें च विदर्भमध्यप्रांतांत रामदासी वाणा ब्राह्मणांच्या तरुणांच्या संघटनेचा जो एक सभ्या प्रयत्न होत आहे तो हि श्री समर्थीच्या सातपुड्यांतील संचाराचा एक प्रसाद च आहे असें कोणी म्हटलें तर त्याबद्दल कौतुक च वाटलें पाहिजे.

अकोल-ता. ६-६-१९३८

(२)

मराठ्यांची राजनीति

(लेखक-रा. भास्कर वामन भट, वकील, धुळे)

अनीतिरेव सच्छिद्रं राजो नित्यं भयावहम् ।

शत्रुसंवर्धनं प्रोक्तं बलन्हासकरं महत् ॥ शुक्रनीति अ १-१५

शुक्रनीतीच्या या श्लोकात राजाच्या ठिकाणी असणाऱ्या नीतीच्या अभावाचे दुष्परिणाम दर्शवून अप्रत्यक्षपणे तिचे महत्त्व केवढे मोठे आहे याचे शुक्राने वर्णन केले आहे. राजसत्ता धारण करणा या कोणत्या हि राष्ट्रास (राज्यास) त्याची राजसत्ता दिव्यनिष्पाकरिता राजनीतीच्या ज्ञानाची वेवढी आवश्यकता आहे हे शुक्राच्या या वचनावरून दिसून येते.

सुमारे अडीचशे पात्रणे तीनशे वर्षांपूर्वी मराठ्यांची राजसत्ता शिवाजी महाराजांनी महाराष्ट्रात प्रस्थापित केली त्याचे पश्चात् त्या राजसत्तेचा प्रसार भरतखंडाच्या दक्षिण टोंकापासून उत्तरेकडील अटके पावेतो मराठ्यांनी केला. शुक्रनीतीतील बरील वचन लक्षात घेता महाराष्ट्रात स्वराज्याच्या सत्तेच्या स्थापनेचे व भरतखंडभर तिच्या प्रसाराचे जे प्रचंड कार्य मराठ्यांनी केले ते राजनीति शाखाच्या ज्ञानाच्या अभावी त्यांनी केल्याचे संभवत नाही ही गोष्ट लक्षात घेता स्वराज्यस्थापनेच्या काळ्यापासून निशिष्ट प्रकारच्या राजनीतीस अनुसरून मराठ्यांनी हे कार्य

१ या महत्त गिदानी महाराजापासून तां ३ ग १८१८ सालात पशवाई समाप्त होऊन महाराष्ट्रात इमजी मत्ता प्रस्थापित होई पावेतो मराठा राजमत्ताधारी जे जे राजमत्तणी धुरीण पुढ्य होऊन गज लाचा आम्ही रामायस करता

केले असले पाहिजे असे अनुमान करणे युक्त होईल. मराठ्यांनी स्वराज्य स्थापनेचे व प्रसाराचे महत्कार्य ज्या विशिष्ट प्रकारच्या राजनीतीस अनुसरून केले त्या राजनीतीसंबंधी सुचणारे कांहीं विचार या लेखांत आहोती नमूद करण्याचे ठरविले आहे.

या विषयाचे विवेचन करतांना मराठी राज्याचे संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज यांना विशिष्ट प्रकारच्या राजनीतीचे शिक्षण देण्यांत येऊन तीस अनुसरून त्यांनी स्वराज्याची स्थापना व प्रसार केला किंवा कसे हा प्रश्न प्रथम उपस्थित होतो. या बरोबरच दुसरा एक असा प्रश्न उपस्थित होतो की, स्वराज्यस्थापना व त्याचा प्रसार करण्याचे कामी शिवाजीमहाराजांचे जे अनेक साह्यकर्ते व सहाय्यार होते ते राजनीति शास्त्रांत कितपत निपूण होते व ते या शास्त्रांत निपूण होते असे ठरल्यास त्या विशिष्ट प्रकारच्या राजनीतीस अनुसरून ते वर्तन करीत असत ती राजनीति कोणती, या दोन प्रश्नाविषयी प्रारंभी च अल्प चर्चा करणे युक्त आहे. ही चर्चा करतांना मराठ्यांच्या इतिहासाविषयी प्रमाण समजल्या जाणाऱ्या इतिहासलेखकांनी या विषयी प्रदर्शित केलेली मते विचारांत घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.

सर यदुनाथ सरकार यांनी, स्वराज्यसंस्थापक शिवाजी महाराज यांच्या चरित्राच्या सन १९२९ साली प्रसिद्ध केलेल्या आवृत्तीत, महाराजांसंबंधी खालील प्रमाणे अभिप्राय व्यक्त केला आहे.

“ Shiwaji was illiterate. He learnt nothing by reading. He built up his kingdom and government before visiting any Royal court, civilised city, or organised camp. He received no help or counsel from any experienced ministers or general, but his native genius alone and unaided enabled him to found a compact kingdom and invincible army and a grand and beneficent system of administration. ”

सर यदुनाथाचा हा अभिप्राय ग्राह्य धरल्यास बरीच प्रश्नाविषयी शोध व चर्चा करणे फोड वाटून या खटाटांपात न पडणे बरे असे

फिल्लेकास वाटण्याचा सभ्य आहे. वर नमूद केलेल्या दुसऱ्या प्रश्नाविषयी विचार करताना सर यदुनाथ याच्या या मतान्वये क्रियेकाचा असा साहजिक रीतीने समज होण्याचा सभ्य आहे की, स्वराज्यस्थापना करणारे प्रमुख जे शिवाजीमहाराज त्यास च जर विशिष्ट प्रकारच्या राजनीतीचे शिक्षण नव्हते, तर त्याचे साहजिक व सज्जागार याना तरी तिच्या ज्ञानाची आवश्यकता काय होती, व ते एखाद्या विनक्षित प्रकारच्या राजनीतीचे अनुयायी होते असे मानण्याची आवश्यकता तरी काय आहे ?

या प्रश्नाच्या अभ्यासकाने सर यदुनाथ याच्या बरोळ अभिप्रायावरून उपस्थित होणाऱ्या शका बरोबर आहेत असे समजून स्वस्य वसुधे व या प्रश्नाविषयी शोध व चर्चा करण्याचे सोडून देणे हे मात्र युक्त होणार नाही. यदुनाथानीं शिवार्जुमहाराजाविषयी जरी बरोळ प्रकारचा अभिप्राय व्यक्त केला आहे, तथापि तत्कालीन इतिहास साधनावरून दिसून येणारी एक महत्त्वाची गोष्ट येथे नमूद करणे अवश्य आहे.

शिवार्जुमहाराज व त्याचे आश्रयास अमलेले लोक राजनीतिनिपुण होते असे (प्रस्तुत मर्ममन्य समजण्यात येणारे इमजी) प्रशस्तिपत्र त्या काळच्या इमजी मुसबानी शिवार्जुमहाराजाना व त्याच्या मराठा राजकारणी पुरुषास दिलेले उपलब्ध झाले आहे ' इंग्लिश रेकॉर्ड्स् ऑन शिवाजी ' या ग्रंथाच्या भाग १ लेखाक २७१ व २८३ मध्ये खालील उल्लेख आढळतात.

लेखाक २७१ मध्ये शिवार्जुमहाराजाशीं तहाचे बोलणे करण्याबद्दल स्टीफन युस्टिक यास सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यात शिवार्जुमहाराजाविषयी खालील अभिप्राय नमूद करण्यात आला आहे

" The confidence wee have of your prudence encourageth us to recommend this affaire to your manangement wherein you must employ your best care and caution, for you are to treat with *seavage*, one of the most *polliticke* princes of these easterne parts, and for your better direction wee thinke good to give you these following rules. "

लेखांक २८३ त शिवाजीमहाराजांच्या पदरच्या राजकारणी पुरुषांच्या राजनीतिनेपुण्याविषयी रालील अभिप्राय व्यक्त केलेला आढळतो.

“ In fine, as wee before mentioned you have to deale with the *most pollitique people of all these parts* who make a notable observation of the least things which may accidentally passe from you in discourse which may turne to their advantage and therefore you must be very wary of what passes in talke from you that may tend to the weakning of our cause or lessening our reputation; and this caution wee doe more especially recommend to Mr. Ustick, who will be often ongedged in discourse with seavage and his people touching these and other matters, and therefore wee advise him to apply such answers as may most preserve our credit and not give seavage occasions to undervallue us. ”

शिवाजी महाराज व स्वराज्य स्थापनेच्या कार्यातील त्यांचे सहाय्य व साहाय्येने राजनीतिनिपुण असून इंग्रज मुत्सद्यास चकरिण्याच्या ऐपतीचे होते हे सर यदुनाथास मान्य असणाऱ्या वरील इंग्रजी आधारावरून च सिद्ध होत आहे. वरील इंग्रजांचे अभिप्राय लक्षात घेता शिवाजी महाराज व त्यांचे सहाय्य व साहाय्येने विशिष्ट प्रकारच्या राजनीतीचे अनुयायी असून निरनिराळ्या वेळीं उद्भवणाऱ्या अनेक राजकारणप्रसंगी ते ज्या राजनीतीचे अनुयायी होते तीस अनुसरून वर्तन करीत असावेत असे मानण्याकडे स्वाभाविकपणे कोणाची हि प्रवृत्ति झाल्याखेरीज राहणार नाही.

वरील प्रश्नाचा विचार करणाऱ्याच्या या स्वाभाविक प्रवृत्तीस काहीं ऐतिहासिक आधार सापडतो किंवा कसे याचे आही आता निरीक्षण करतो. आपली पूर्वपरंपरा लक्षात घेतली असता नाना विद्याची जोपासना व त्यासबधार्थे वाङ्मय संस्कृत भाषेत आपल्या पूर्वजानीं निर्माण करून ठेवले आहे. राजनीतिशास्त्रासबधार्थे वाङ्मय संस्कृत भाषेत विपुल आहे.

महाभारताच्या शांति पर्वांत राजनीतीवर ग्रंथ लिहिणारा आद्य ग्रंथकार जो ब्रह्मदेव त्यानें राजनीतीवरील प्रस्तुत ग्रंथाची रचना केल्यापासून त्या शाखाविपर्यांच्या ग्रंथांचे संक्षेप व्रसकशा रीतीनें व कोणी केले याचें दिग्दर्शन केलेलें आढळतें. राजनीति शाखांचा शेवटचा संक्षेप शुक्रांनीं एक हजार अध्यायांत केला असें महाभारतांत नमूद केलें आहे. शुक्रांचा हा ग्रंथ प्रस्तुत काळीं अस्तित्वात नाहीं. शुक्रनीतिसार या नांवानें प्रसिद्ध असलेला एक ग्रंथ हल्लीं उपलब्ध आहे व तो ग्रंथ शुक्रांनीं केलेल्या ग्रंथाचें सार असावें असें क्षणण्यास ग्रन्थवाय नाहीं. महाभारतांत राजनीतींत अंतर्भूत होणाऱ्या निरनिराळ्या विषयांचें जें दिग्दर्शन केलें आहे ते लक्षांत घेतलें असता राजनीतीच्या विस्ताराविपर्यांची आपल्या पूर्वजाची कल्पना कोणत्या प्रकारची होती हें आपणांस दिमून येतें. प्रस्तुत काळ'या एखाद्या पाश्चात्य विद्वानानें राजनीतीवर जर एखादा मोठा ग्रंथ रचला असता तर त्यानें या ग्रंथांत जितक्या विषयांचा समावेश केला असतां तितके सर्व विषय महाभारतातील वर्णनांत नमूद केलेले आढळतात. महाभारतकाळापासून इमवी सनाच्या अकराव्या शतकापावेतो भरतखंडात अनेक क्षत्रीय राजे निरनिराळ्या प्रदेशांवर राज्य करीत होते. हे राजे आपल्या राज्याचा कारभार वरील राजनीतीस अनुसरून करीत असले प्राहिजेत हें उघड आहे. अकराव्या शतकापासून भरतखंडास पारतंत्र्य प्राप्त झालें व मुसलमानाची राजकीय सत्ता या देशावर प्रस्थापित झाली. तेव्हापासून भरतखंडातील लोकांस राजनीतीच्या ज्ञानसंपादनाची आवश्यकता न राहिल्यामुळे हे लोक या शाखाच्या ज्ञानास पारंगे झाले.

महाराष्ट्रात मुसलमानांचा प्रवेश इसवी सनाच्या बाराव्या शतकांत होऊन त्यांची या प्रदेशावर राजसत्ता तेराव्या शतकापासून दृढपणें प्रस्थापित झाली. मुसलमानांची राज्यसत्ता प्रस्थापित झाल्यावर राजकारणात महाराष्ट्रीयाना भाग घेण्याची संधी क्वचित राहिल्यामुळे भरतखंडाच्या इतर प्रांतातील लोकप्रमाणें महाराष्ट्रातील लोक हि राजनीतिशास्त्राचे ज्ञानास पारंगे झाले.

तेरावे शतक म्हणजे ज्ञानेश्वराचा काळ तेव्हापासून रामदासांच्या काळापावेतो महाराष्ट्रातील हरिकथानिरूपण करणा या सत पुढान्यानीं वेदात, तन्त्रज्ञान, भक्ति, योग, रामायण, भारत, भागवत व अन्य पौराणिक ग्रंथ इत्यादि ग्रंथातील आख्याने व कथा यात्रिपयीं संस्कृत ग्रंथांच्या आधारे मराठी ग्रंथरचना करून मराठी वाङ्मयात फार मोठी भर टाकली या काळातील सतमटर्जींचा राजकारणाशी फार अल्प सन्ध असल्याकारणाने व मोक्ष हे त्याचे ध्येय असल्यामुळे त्यांचे लक्ष संस्कृत भाषेतील राजनीति-विषयक वाङ्मयाकडे त्रिल्लुठ वेधले गेले नाही अद्यात्म व भक्ति हे जे त्यांचे आजडीचे दोन विषय यासन्धीं त्यानीं मराठीत फार मोठी ग्रंथ-संपत्ति निर्माण करून टाकली आता दर्शविलेल्या या कारणामुळे ज्ञानेश्वरापासून तो रामदासांचे काळापावेतो राजनीतीचीं तत्वे ज्यात ग्रथित केली आहेत असा एखादा स्वतंत्र गद्य अथवा पद्य ग्रंथ मराठीत रचला गेल्याचे आढळत नाही या काळात महाराष्ट्र देश ज्या मुसळमानी वादशाहाचे राजनीय सत्तेखाली होता त्याच दरबारीं सजनसिंह, लुखजी जाधनराय, मालोजी, शहाजी, चतुर सागाजी, मुरार जगदेव, आक्काण्णा, मादाण्णा असे काहीं थोडे मटाराष्ट्रीय व कानडी राजकारणी पुरुष होते या पुरुषांचा तत्कालीन राजकारणाशीं साक्षात् सन्ध असल्यामुळे राजनाति शास्त्राच ज्ञान त्यांना अगम असले पाहिजे असे अनुमान करणे अयुक्त होणार नाही परंतु इतके मात्र निश्चितपणे विधान करण्यास प्रसन्नच नाही की, राजनीतित्रिपयीं म्हणण्यासारखे वाङ्मय मराठीत निर्माण झाले नाही तथापि या काळात शुद्धनीतीतील “ यत्र नीतिब्रले चोभे तत्र श्रीस्तर्नतोमुखी ॥ १-१७ ” या वचनाचा ‘ शक्ती युक्ती जये टाई । तेथ श्रीमत धानता ’ ॥ स्फु प्र ६७ ३० हा मराठी अनुवाद करणारे समर्थ रामदास यानीं दासवोधात राजकारणात्रिपयीं उत्कृष्ट त्रिनेचन वर च ठिकाणा केलेले आढळत

मूर्ख लक्षण २ १, पद्धतमूर्ख लक्षण २ १०, श्रमण भक्ति ४ १, दास्य भक्ति ४ ७, श्रमण निरूपण ७ ८, सिकरण निरूपण ११-३, ति ५ ३

सार त्रिक ११-४, राजकारण ११-५, महत लक्षण ११-६, उपदेश
निरूपण ११-९, निस्पृह वर्तगुरू ११-१०, येनसिक्कण १२-९,
उत्तम पुरुष १२-१०, सिक्कण १३-१०, निस्पृहलक्षण १४-१,
मिक्षा १४-२, चातुर्यलक्षण १४-६, चातुर्यलक्षण १५ १, निस्पृहव्याप-
लक्षण १५-२, चातुर्य विगण १५ ६, श्रमण निरूपण १७-३,
उत्तम पुरुष १८-६, जनस्रभाज १८ ७, येन निरूपण १९-७,
उपाधिलक्षण १९-८, राजकारण १९-९, त्रिकलक्षण १९ १०

दासप्रोधातील या शिकवणां शिवाय राजनीतीपर त्रिकेक स्फुट
प्रकरणे रामदासानीं लिहिलीं आहेत. समर्थांच्या स्फुट प्रकरणातील
खालील ओव्यात शुभनातींताल त्रिकेक तबाचे सार थोडक्यात दिलेले
आह. नमुन्यादाखल या ओव्या आम्ही येथे देतो

‘ सार समार शक्तीनें । शक्तीनें शक्ति भोगिजे ।

शक्त तो सर्व हि भोगी । शक्तीनीण दरिद्रता ॥ २९ ॥

शक्तानें मिळती राघे । युक्तीनें येन होतसे ।

शक्ती युक्ती जयें ठाई । तेथें श्रीमन घायती ॥ ३० ॥

युक्ती ते जाड वज्र । विशक्तींसा तुष्टणा नसे ।

आचुक चुकेना काठें । त्याचीं राघे समन हि ॥ ३१ ॥

युक्तीनें चाळती सेना । युक्तीनें युक्ती वाढना ।

सकरीं आपणा रक्षी । रक्षी सेना पणपरी ॥ ३२ ॥

उदड उमतीचीं कामें । मर्द मारुनि जातमे ।

नामर्द काय तें लडी । सदा दुश्चान लाडची ॥ ३३ ॥

फिल्ल्यानें बुडती राग्य । खरदारी अमेचिना ।

युक्ता ना शक्ता ना वेगा । लोन रागी असेचिना ॥ ३४ ॥

वेदादी वेकूद सेना । कारनाय च चोरटे ।

घण्णामा राग्ये रागी । कदा काळीं घडे चि ना ॥ ३५ ॥

चोरटी होरटी तुदे । नामनें लाच इटिती ।

लोंटीचे दुरी घालावे । मारावे राजकारणे ॥ ३६ ॥
 सेनकां आग्रं नेणे । तो राजा मूर्ख जाणजे ।
 मूर्खाचें राज्य राहना । कोणाचें कोण ऐकतो ॥ ३७ ॥
 लोकांसी राणें राजी । तें राज्य प्रवळे वळें ।
 घंद वेद जाणावे । तावे तावे परोपरी ॥ ३८ ॥
 खळ खोंचर काटावे । तंदुळ्यासारखे खडे ।
 खरें तें आदरें ध्यावे । सोटें सर्ग टाकित्ती ॥ ३९ ॥
 सगट सारखें जेथें । तेथें होते वरावरी ।
 सार गार कळेना कीं । जाणते नेणते जनीं ॥ ४० ॥
 कांहीं येऊ परीक्षावे । शोधावे वहुतांपरी ।
 नेटके कार्य साधावे । रोधावे कुटिल्या जना ॥ ४१ ॥

नमुन्या दाखल दिलेल्या या ओव्यांतील राजनीतीविषयक शिक्वणीच्या स्वरूपाची अन्य शिक्वण समर्थनाह्मयांत अनेक ठिकाणी आढळते. परंतु विस्तारमयास्तव प्रस्तुत स्वर्ळी त्या शिक्वणीसंबंधाचे समग्र उतारे देण्याचा मोह टाळणें च युक्त आहे. राजनीतीविषयक वाह्मयाचे वावतींत त्या काळाची वस्तुस्थिति जरी या प्रकारची होती तथापि राजनीति शास्त्रावरील ग्रंथाशी परिचय असलेले संस्कृतज्ञ पंडित त्या काळीं राजदरवारीं असल्यामुळें व तत्कालीन राजकारणी पुरुषांचा या पंडितांशी सहवास असल्यामुळें त्यांना राजनीतिशास्त्रातर्गत तन्वे विदित होत असावीत असे अनुमान करण्यास त्या काळच्या प्रकाशित साधनांचा वरा च आधार आहे.

राधामाधवविलासचंपू या राजवाच्यानीं प्रसिद्ध केलेल्या ग्रंथांत शिवाजी महाराजाचे वडील शहाजी राजे याचे दरवारात अनेक संस्कृतज्ञ पंडित असल्याचा उल्लेख आहे. प्रस्तुत तजावर येथील सरस्वतीमहाळ लायवरींत जें ग्रंथभांडार आहे ते तजावरच्या भोंसले घराण्यास नायक राजघराण्यापासून प्राप्त झालें आहे. नायक राजे हे प्राचीन संस्कृत विद्येचे

मोठे भोक्ते व अभिमानी होते. सस्कृत वाङ्मयाच्या अनेक निरनिराळ्या शाखांचे ग्रथ या ग्रथाख्यात त्यांनी जतन करून ठेविले होते. शहाजी राजे याचे मुलगे व्यक्रीजी राजे याचे ताख्यात तजावरचें राज्य गेल्यावर ही ग्रथसंपत्ति त्याचे माळकीची शाली व नायकराजाची वरील परपरा तजावरच्या भोंसले घराण्यानें चालू ठेवून त्या ग्रथाख्यात अनेक सस्कृत व मराठी ग्रथाची भर टाकली शहाजी राजाच्या दरवारात असलेल्या निद्वान सस्कृतज्ञ पडिताचा या ग्रथाख्यातील सस्कृत भाषेतील राजनीतीच्या ग्रथाशी चांगला परिचय असावा असें विधान करण्यास हरकत नाहीं. परमानदकनि-कृत शिवभारत ग्रथ या च ग्रथाख्याच्या सग्रहात उपलब्ध झाला आहे. परमानदकनि हा शहाजी राजे व शिवाजी महाराज याचे समकालीन होता. त्यानें केलेल्या शिवभारत ग्रथात राजनीतीविषयी उल्लेख अथाय सोळा, श्लोक तीन ते चोदा, सतरा ते एकेचाळीस, सेहेचाळीस ते पचासन व एकसष्ट ते त्रेसष्ट यात आले आहेत या शिवाय अध्याय अठ्ठावीसमधील श्लोक तेहेतीस ते पन्नास या श्लोकात हि राजनीतीविषयक उल्लेख आले आहेत निजापूरकरांनी शहाजी राजे यास वेद केल्यानर त्याची सुटका करण्याकरिता सिंहगड किल्ला निजापूरचे बादशहास देण्याचा करार करून त्यांनी आपली सुटका करून घेतली, सिंहगड किल्ला देण्यात शहाजी राजे यांनी चूक केली असे शिवाजीमहाराजाचें मत होतें व त्याचा व सोनोपत डग्रीर याचा या निषयी झालेला सवाद या सोळाव्या अध्यायात वर्णिला आहे हा सर्व सवाद वर वर वाचून पाहिला असता परमानद कवीनें स्वतःचे सस्कृत श्लोक बनवून शुभनीतीतील राजनीतीविषयक तंत्रें या सनादात ग्रथित केल्याचें दिसून येतें. शिवभारतातील शिवाजी महाराजाचा वरील सवाद ज्या सोनोपतावरोवर झाल्याचें दर्शविलें आहे, ते सोनोपत म्हणजे शहाजा राज यांनी पुण्याकडे शिवाजीराजाची रवानगी त्याचे वयाचे वारान वर्षी केल्या त्या वेळीं त्याचे वरोवर पाठविलेल्या मुसधारपंकी एक होते तजावरचे वृहदीश्वराचे देवजात मराठ्याच्या इतिहासाचा जो शिल्लेख आहे त्या शिल्लेखात स्वराज्याची

राजधानी कोठें करावयाची याविषयी शिवाजी राजांवर या च सोनोपंताचा झालेला संवाद वर्णिल आहे. सोनोपंताने रायगडसारखें दुर्गम स्थल स्वराज्याच्या राजधानीकरितां पसंत करावे असा शिवाजीराजांना सल्ला दिला व त्या सल्यास अनुसरून शिवाजीराजांनी रायगडचा डोंगर हस्तगत करून त्या ठिकाणी आपली राजधानी केली असे या शिलालेखात नमूद केले आहे. शिवाजीमहाराजांच्या जन्मापूर्वी शाहजांनने आपला प्रवेश विजापुर दरवारात करून घेतला व निजामशाहात त्याचेकडे असलेला पुण्याच्या जहागिरीचा प्रदेश त्यानें विजापूरचे बादशाहाकडून मिळविला. त्यानंतर त्या प्रदेशाच्या राज्यकारभाराचे वावरीत त्यानें कोणत्या प्रकारची व्यवस्था केली याचे दिग्दर्शन शिवदिग्विजय वरवीं खालीलप्रमाणें केलेले आढळते.

“ समागमे जिजाऊ साहेब आणावी तरी सात आठ महिन्यांची गरोदार जाली याजमुळे शिवनेरीस दादोजी कोंटदेव याजकडे पाठविली. विजापुरी सरदारीचा बंदोबस्त शके १५४८ प्रमार्थीनाम संवत्सरीं जहाला. वार्जवळ घाळकृष्णपंत हणमंते नारो त्रिमल याचे चुलत बंधु, शंकराजी नीळकंठ व रघुनाथ चलाळ कोरडे तीन असामी परम विश्वासू दिले. ते कोणते प्रकारचे येविशीं:—

श्लोक

कुलीनाः श्रुतसंपन्नाः शुचयश्चानुरागिण ।

शूरा धीराश्च नीरोगा नीतिशास्त्रविशारदा . ॥

साचिव म्हणजे कारभारी कुलीन, शास्त्रवेत्ता, आचारशील, पापभीरु, शूर, धैर्यवंत, शरीरें सुदृढ, नीतिज्ञ, जाणता, कुशाग्र बुद्धिप्रज्ञाविशेषी, रागद्वेषविरहित, सत्यवक्ता, कीर्तिकारक, निश्चयी, ज्याचा दृढ विकल्प स्वमीही टाळक नाही, आप्त, सुन्हद बंधुवर्ग इत्यादि सेवकजन समानरूपी भावना येविशींचे चालावयाचे धारणेचा श्लोक याचा अर्थ — राजा जो तो सेवक जन यास मित्राचेपरि लोकाप्रत दाखवितो. हे मित्र जे त्याजला बंधूच केवळ असं. दर्शवितो. बंधु याजला सपूर्ण अधिकारीच हे

याजव्यतिरिक्त व्यवस्था होत नाही असे लोकांस भासवितो. आपणांस जसे ठेवतात तसे राहतो. स्वये आपण आपले हंटे करून त्याजकारणें देतो हें या अन्वये समानत्व सर्वांशीं ठेवून राजकार्याचे टायी तिलःप्राय मिजाज न दाखवितां कोशवृद्धि व धान्याची चाळना पाहून अनुकूल त्यांशीं स्नेह व प्रतिकूल त्यांशीं विचारणा करावी. राजा अव्यवस्थित चाळत असल्यास त्यांतें समाधानवाक्यें धर्ममार्गी वर्तनावें. तरी राजाभ्या सचिवाचें कोणते प्रकारचें वागणें असावें येविशींः—

श्लोक

स किं सया साधु न शास्ति योऽधिपं हितान्न यः संशृणुते स किं प्रमुः ।
सदानुकूलेषुहि कुर्वते रतिं नृपेष्वमान्येषु च सर्व संपदः ॥

याचा अर्थः—सर्व प्रकारें सचिवानीं राजास उत्तम प्रकारच्या नीतीनीं, युक्तिप्रयुक्तीनीं सन्मार्गी वर्तनावें; तरीच सचिवत्व नाही तरी नानारूपी निरर्थक स्वामीनीं सचिवाचें ऐकोन सन्मार्गे चालवें. न चाले तरी ह्या स्वामीस धिःकार असो. एवं उभयता राजा आणि मंत्री एकरूप वर्तले असतां प्रीतिरूप संपदा अनुकूल होतात. विरुद्धातीं नाश होतो.

हे जाणून सदोदित मनुष्य उत्तम अनुत्तम याचें लक्ष ठेवून जसा कोशवृद्धिविपर्यां जमाखर्च पहावा तसेंच आसमंतात शत्रुमित्र प्रबलाप्रबल यांची वातमी रात्रंदिवस ठेवावी. कृशानु म्हणजे अग्नि लहान म्हणों नये. तसेंच शत्रु अल्प म्हणों नये. अशा नीतींचे त्रिवर्ग कारभारी चागले शहाणे कर्ते याजला बाईसाहेबाजवळ ठेविलें. ” (पृष्ठंक ५० ते ५२)

या उतान्यावरून राजनीतिनिपुण पुरुष शहाजीचे पदरीं असून शिवाजीमहाराजाच्या जन्मा पूर्वीच पुणेप्राताचा जहागिरीचा जो प्रदेश शिवाजी महाराजाच्या स्वराज्याचा आद्य घटक व्हावयाचा होता त्या प्रदेशाभ्या राज्यकारभारास्तव त्याने त्याच्या पदरीं असलेल्या राजनीतिनिपुण पुरुषांची नेमणूक केल्याचें दिमून येतें.

मन्हार रामराव चिटणीसकृत शिवाजीमहाराजाच्या सप्त प्रकरणात्मक चरित्रांत अष्टप्रधान सत्या, अरिमित्र, द्वादश मंडळ, निग्रह, यान, आसन,

इत्यादि अवस्था, साम, दान, भेद, दंड इत्यादि योजना, या संबंधांचे विवेचन शुक्रनीतींतीळ एतत् विषयासंबंधी केलेल्या विवेचना सारखे हवेहुव आहे. शिवकालीन राजनीतीविषयक बुधभूषण या नांवाचा छत्रपति संभाजी महाराजांनी रचलेला ग्रंथ प्रसिद्ध आहे. या ग्रंथांत निरनिराळ्या राजनीतीविषयक मुद्यासंबंधाचीं वचने विषयवार एकत्रित केली आहेत. रामचंद्र नीळकंठ अमात्य याची राजनीति (आज्ञापत्र) हा शिवकालीन राजनीतीविषयक ग्रंथ अयंत वद्दमोळ व अप्रतीम आहे. या ग्रंथांत शिवाजीमहाराजांच्या राजनीतीचे साक्षात् त्यांस घडलेल्या दर्शनाचे वर्णन त्याने केले आहे. या ग्रंथांत हि कितीयेक ठिकाणी प्राचीन राजनीतीच्या तत्वाचा अनुवाद केलेला आढळतो. मराठी भाषेतील राजनीतीच्या वाङ्मयाच्या दर्शने या काळांत झालेले हे प्रयत्न नामांकित कोटीत घालता येणार नाहीत. अशा प्रकारचे प्रयत्न त्या काळीं कां झाले नाहीत या विषयी थोडा विचार केला असतां याचा उलगाडा होणें कठीण नाही. या काळांत उदयास आलेले नामांकित राजकारणी पुढारी परकीय सत्ता नष्ट करून स्वराज्याची स्थापना करण्याचे कामांत साक्षात् गुंतले असल्यामुळे राजनीतिशास्त्रावर ग्रंथ निर्माण करण्यास त्यांना फुरसत मिळाली नसावी असें दिसते.

आतां पावेतो दर्शविलेल्या शिवकालीन राजनीतीविषयक वाङ्मयाचा विचार करितां शिवाजीमहाराज व त्याचे साहाय्यकर्ते व सल्लागार यांचा शुक्राच्या राजनीतींशी परिचय असावा व ते त्या राजनीतीचे अनुयायी असावेत असे विधान करणे युक्त दिसते. शिवाजीमहाराजांच्या पश्चात् स्वराज्याचा विस्तार सर्व भरतखंडभर करण्यात आला. हें कार्य अनेक मराठा राजकारणी व युद्धकुशल पुरुषांनी केले. विशिष्ट प्रकारच्या राजनीति शास्त्राचे ज्ञान या पुरुषाना असल्याविना त्यांनी हें महत् कार्य केले असे विधान करणें सशुक्तिक होणार नाही. पेशवाई काळांत रचले गेलेले राजनीतीविषयक वाङ्मय उपलब्ध झाले आहे. हें वाङ्मय हि नामांकित कोटीत पटण्यासारखे नाही. अशा प्रकारचे वाङ्मय या

काळात हि निर्माण न होण्याचें कारण असें कीं, त्या काळांतील राजनीतिविशारद सर्व मराठा राजकारणी पुढारी मराठ्यांचे सत्तेचा प्रसार सर्व भरतखंडभर करण्यात अहर्निश चूर झालेले होते. वाङ्मयरचनेस चित्ताचें स्वास्थ्य व एकात याची आवश्यकता असते. या गोष्टी त्या काळाच्या मराठा राजकारणी पुरुषास मिळणें दुरापास्त होतें. वर्षांतील सहापासून आठ महिने परप्रांतात स्वान्या करण्यात या पुरुषाचा काळ खर्ची पडत असे. पाचसाळ्याचे चार महिने काय तें स्वास्थ्य या लोकाना मिळें. इतक्या थोड्या अनर्धीत वाङ्मयरचनेचें कार्य या लोकांचे हातून न झालें तर त्यात आश्चर्य करण्यासारखें काहीं च नाही असें कबूल करणें भाग आहे.

पेशवाई लयास जाऊन इ. स. १८१८ सालीं महाराष्ट्रात इंग्रजांची राजसत्ता प्रस्थापित झाल्यापासून प्रस्तुत काळ पावेतो महाराष्ट्रातील लोकाना गुलामगिरी प्राप्त झाल्यामुळें त्यांचा राजकारणाशीं प्रत्यक्ष संपर्क येण्याचे बंद पडलें. यामुळें राजनीतिशास्त्राच्या ज्ञानाचा महाराष्ट्रातील लोकांत पूर्ण लोप झाला. इंग्रजी राज्य सुरू झाल्यावर त्यांनीं पाश्चात्य धर्तीचें शिक्षण महाराष्ट्रातील लोकांस देण्यास सुरवात केली. राष्ट्राच्या उत्कर्षास उपयुक्त असें जें शिक्षण खास इंग्लंडातील लोकांस देण्यात येतें, त्या शिक्षणापैकीं अगदीं क्षुद्र असा जो, राज्यकारभार सुरळीतपणें चालविण्याकरिता लागणारे कारकून तयार करण्यास उपयुक्त असा भाग, तेवढा च त्यांनीं इकडे सुरू केला. या शिक्षणपद्धतीत आपलें प्राचीन वाङ्मय व विद्या यांचें ज्ञान आपल्या लोकांस देण्याची यत्किंचित् हि सवड देण्यात आली नाहीं. याचा परिणाम असा झाला कीं, गेया सत्राशें वर्षांत महाराष्ट्रातील लोक त्यांची पुरातन सभ्यति व विद्या यांच्या ज्ञानास पूर्णपणें पारखे झाले आहेत. प्रस्तुतच्या विद्यविद्यारूपाच्या अनेक पदव्या धारण करणाऱ्या हजारों सुशिक्षित तरणात आपल्या प्राचीन विद्याचें ज्ञान अमणारे शेकड्या पाच हि विद्यार्थी मापटणें दुर्घट आहे. इंग्रजी राज्याची स्थापना झाल्या पासून प्राचीन सभ्यति व विद्या याची

माहिती देणारे कित्येक मराठी ग्रंथ संस्कृत ग्रंथांचे आधार रचलेले या काळांत प्रसिद्ध झाले आहेत. राजनीतीविषयक संस्कृत वाङ्मय विपुल असून हि या विषयावर एक हि नामांकित ग्रंथ अद्याप पावेतो मराठींत कोणा हि विद्वानानें लिहिलेला प्रसिद्ध झाला नाही. नाही म्हणावयास कौटिल्याचे अर्थशास्त्राचे मराठी भाषांतर अलिकडे प्रसिद्ध करण्यांत आलें आहे. महाराष्ट्रांतील तरुणांस देण्यांत येणाऱ्या दूपित शिक्षणाचा हा परिणाम आहे. कारणे कोणतीं हि असोत, परंतु एवढी गोष्ट मात्र निश्चित आहे की, राजनीतीविषयक ज्ञानाची आपल्या तरुण पिढीस यत्किंचित हि ओळख राहिली नाही. आपल्या देशाच्या उच्च दर्जाच्या राजकारणाशी महाराष्ट्रांतील लोकांचा अगदीं अल्प संबंध असल्यामुळे राजनीतिनिपुण ही पदवी देण्याच्या ऐपतीचे पुढारी महाराष्ट्रांत फार च थोडे निर्माण झाले आहेत.

महाराष्ट्रांतील लोकांत राजनीतीच्या ज्ञानाच्या अभावाविषयीचें आतांपावेतो जें विवेचन केलें आहे तें लक्षांत घेतां एके काळीं राजकारण-पट्टु ही पदवी ज्या आपल्या पूर्वजांना पाश्चात्य मुत्सद्धानां दिली त्यांचे जे आपण वंशज त्यांचे ठिकाणीं या महत्त्वाच्या विषयाच्या ज्ञानाचा अभाव व्हावा ही अत्यंत शोचनीय गोष्ट आहे. अलिकडे इतिहाससंशोधनाची आपल्या राजकीय उत्कर्षास कारणीभूत होणारी सदूलाळसा आपल्यांत उत्पन्न झाली आहे. तिचा आपल्यांतील सुशिक्षित तरुणांनीं जर चिकाटीनें अवलंब केला तर आतां च वर्णिलेली शोचनीय स्थिती सुधारणें दुरापास्त नाही. गेल्या पन्नास वर्षांत मराठ्यांच्या इतिहासाची साधनें विपुल प्रमाणांत सालोसाल प्रसिद्ध होत आहेत. या साधनात आपला इतिहास, राजकारण, समाज, धर्म, व्यवहारनिर्णय, अर्थ, नाति, तत्वज्ञान, इत्यादि अनेक विषयांसंबंधाची बहुमोल व नानाविध माहिती उपलब्ध झाली आहे. आपल्या राष्ट्राच्या पूर्व चरित्राची यथातथ्य माहिती मिळविण्यास या साधनांसारखें दुसरे उकृष्ट साधन आपणास उपलब्ध होणें शक्य नाही. अशा प्रकारची अनुकूल स्थिती प्राप्त झाली असतां आपल्यांतील

सुशिक्षित लोकापेकीं फार थोडे लोक या साधनांचा परामर्श घेऊन आपल्या राष्ट्राच्या वरील नानाविध अगाचें विश्वसनीय चित्र तयार करण्यास उद्युक्त झाल्याचें क्वचित् आढळतात. याचे कारण एक च दिसतें, व तें हें कीं, हा विषय रक्ष असल्या कारणानें व यात मनरजन होण्यासारखें काहीं च नसल्यामुळें या बहुमोल साधनाकडे कोणी दुकून हि पाहण्यास तयार नाहीं. रयाली खुशाली व मनरजन प्राप्त होण्यास्तन गात्रोगावीं अनेक सस्या उदयास आलेल्या दिसतात. परतु राष्ट्राच्या उन्कर्यास कारणीभूत होणारी वरील कार्य करण्यास्तन नवीन सस्या उदयाम आल्याचें क्वचित्च आटळते. तरी या पुढें या विषयासत्र्धी आपण अनास्या वाळगणें अक्रम्य आहे.

स्वराज्याची प्रभात सुरु झाली आहे. प्रत्यक्ष स्वराज्य अवर्तार्ण झाल्यावर प्राचीन भारतीय राजनीतींत जी बहुमोल तत्रे प्रपित केलीं आहेत त्याचा च आश्रय आपणास पर शत्रूपासून स्वराज्याचें रक्षण करण्याकरिता कराना लागेउ ही गोष्ट निश्चित आहे राजकारणात अहिंसा आणि सत्य याचा आश्रय काहीं विशिष्ट कारणाकरिता नैमित्तिक हणून स्वीकारण्यात आला आहे. राजनीतीच्या नित्य तत्रात निरपेक्ष अहिंसा व निर्भेळ सत्य यास म्यान नाहीं. जन्मन माननी प्राणी, मग तो आप्रिजा खटाताल रानटी निग्रो असो अथवा सुधारडेला समाला जाणारा पाश्चात्य राष्ट्रातीउ येशू गिम्नाचा मर अगर पौरस्त्य राष्ट्रांतीउ गीतम बुद्धाचा पीतपर्णी मानन अमो, तो हिंय पशूपेक्षा हि दूर अमता ही गोष्ट प्रस्तुन काळीं साक्षात् आपल्या टांट्यासमोर वडत अमनेच्या इतिहासावरून दिसून येते. अशा प्रकारच्या मानवानी भरलेल्या या जगात अहिंमेचा व सत्याचा अनुयायी तत्रत राहाण, मग त वृत्त, त्रेण, द्वापार आणि वृगी यांपैकीं कोणते हि युग अमो, दुरापासून आहे त्रिष्ट इप्रजाची मयसत्ता या देशावर दृढपणें प्रस्थापित अमपामुळें अहिंसा व सत्य या तत्राची काम धरणे युक्त व श्रेयस्कर अटें परनु ही मत्ता उजमळ लागती कीं, ध्यान व शुनादि अथवा प्राचीन ऋषींनी

राजनीतीची जीं नित्य तत्वे ग्रथित करून ठेविलीं आहेत त्याचाच आश्रय स्वप्राणरक्षणार्थ आपणास केल्यावाचून गत्यतर नाही. ज्या काळी हिंदी मंडूनीं बनविलेल्या प्रस्तुत काळीं पाश्चात्त राष्ट्रे वापरीत असलेल्या शस्त्रास्त्राच्या साह्याने हिंदी अधिकाऱ्यांच्या हुजूमतीखालीं हिंदी शिपायांच्या सैन्याकडून आपल्या या देशातील लोकांचें व या देशातील राजसत्तेचें रक्षण केलें जाईल तेव्हा च या आपल्या देशात खरें स्वराज्य अनतीर्ण झालें असें ह्मणता येईल. प्रस्तुत आपणास जें स्वराज्य मिळाल्याचा भास होत आहे त्या पेक्षा या पुढें अनतीर्ण होणारे स्वराज्य भिन्न स्वरूपाचे आहे. हें खरें स्वराज्य त्वरित प्राप्त होण्याचीं चिन्हे अद्याप पावेतां आपल्या या देशात दृग्गोचर होऊ लागलीं नाहींत. तथापि परमेश्वरी कृपेनें हें खरें स्वराज्य प्राप्त झाल्यास मात्र आपल्या प्राचीन राजनीतीचें पूर्ण ज्ञान आपल्या स्वराज्याची सत्ता टिकविण्यास्तव अत्यंत आवश्यक आहे. या ज्ञानाच्या अभावीं शुक्रनीतीचें जें वचन या लेखाचे मध्यभावर दिलें आहे त्यात वर्णन केल्याप्रमाणे आपली स्थिती होऊन परमेश्वरी कृपेनें मिळालेले स्वराज्य, निजलेला मनुष्य जागा झाल्यावर त्यास स्वभात दिसलेलें स्वराज्य जसे विट्यास गेलेलें दिसतें, तशा प्रकारे विलयास गेलेले पहाण्याचा अनुभव आपल्यास आल्यावाचून राहणार नाहीं व या च कारणाकरिता ज्या प्राचीन राजनीतीचा एके काळीं स्वराज्य स्थापन करणाऱ्या आपल्या पूर्वजानीं आश्रय केला तिचा अभ्यास आपल्या सारख्या स्वराज्यकाक्षेच्छु लोकांनीं करणें युक्त आहे.

(३)

॥ श्रीरामसमर्थ ॥

श्रीसमर्थाचे चमत्कार

(लेखिका — श्री. शारदाबाई साठवे, जी. ए. घुळें)

‘लोकांस होतो चमत्कार । लोक मानिती साचार ।

परंतु याचा विचार । पाहिला पाहिजे ॥ १०-७-४

श्रीसमर्थचरित्र वाचल्यावर प्रथम दर्शना च श्रीसमर्थाचा चमत्कारपूर्ण जीवनानें माझे मन वेगळे; म्हणून मी हा निवय घेतला.

‘चमत्कार’ म्हणजे एखादी अदूर गोष्ट, पूर्वी कधी न झालेली किंवा आपणांजिचा उदगडा होत नार्ही, कार्यकारण भाव कळत नार्ही, अशी गोष्ट ‘चमत्कार’ या सदराखाली येते.

आपण आपल्या सभोवार नजर टाकूनी तर ही मनें सृष्टि चमत्कारपूर्ण आढे, अमें आपणान भामते. दिनमान, ऋतु, पुष्पे, फळे, वेगवेगळे नजर टाकूनी कीं, मनाज एरु मोठे वोटें च पडतें आणि विस्मयानें उत्राव निघतान कीं,

चमत्कृतिनिधान ही कृति तुझी जगल्या पो ।

अणि या च विस्मयित दृष्टीनें, मनर्थचरित्रकडे पहायेंमें वटनें, कारण तेथ नि श्रममर्थच्या जन्मपासून अंतरपसून चमत्कार भरलेज्या अर्हे अंश आपणांस अडवून देते.

श्रीसमर्थांच्या घराण्यात तेरीस पिढ्या रामउपासना होती व समर्थांच्या वडिलाना, सूर्याजीपताना प्रभुरामचंद्रजींनी दर्शन देऊन प्रसाद दिला होता. अशा एकनिष्ठ उपासनेचें फळ म्हणून च कीं काय, समर्थांचा जन्म, रामनवमीच्या दिवशीं, रामजन्माच्या च वेळीं झाला. समर्थजावनातील हा पहिला चमत्कार मला वाटतो.

दुसरा त्याहून हि अद्भूत चमत्कार म्हणजे, विवाहाचे वेळीं “ सावधान ” शब्द ऐकता च सावध होणें हा होय. विचाऱ्या मातेला काय माहित कीं, नारायण शब्दश आज्ञा पाळील म्हणून २ पण मातेची अवज्ञा न करता, आपल्या त्रादाला न चुकता, समर्थांनीं वेळीं च सावध होऊन, आपल्या खऱ्या अवतारकार्याला आरंभ केल. हा चमत्कार असा आहे कीं, याला कोठें च तुलना नाही. तुम्ही किती हि पुराणें धुडाला, परमेश्वराचे अवतार पहा, साधुसतांचे अवतार पहा, इतिहास वाचा, समर्थांच्या पूर्वी व नंतर हि या चमत्कारा सारखा चमत्कार आपणास कोठें च आढळणार नाही.

आणि म्हणून च, केवळ विस्मयानें, कुतुहलानें, समर्थकृत चमत्काराकडे पहाण्याचा मीं प्रयत्न केला आहे, जिज्ञासू म्हणून या विषयाची चर्चा करण्याचें धाडस करित आहे. अधिकारी म्हणून ठाम मत देण्याची पात्रता माझी नाही.

समर्थकृत चमत्काराकडे तीन दृष्टीनें पहाता येईल. (१) श्रद्धेनें, भक्तियुक्त अंत करणानें, (२) हेटाळणीच्या दृष्टीनें व (३) चिकित्सक दृष्टीनें. अधश्रद्धेनें पाहिले तरी त्यात असल्याचा किंवा विस्मयाचा उवलेश हि सांपडणार नाही. तेंच चमत्काराकडे पहाण्याची दृष्टि निराळी च होते व विचाराला जागा राहात नाही हेटाळणीच्या दृष्टीनें पहावयाचें तर “ यात काहीं सत्य नाही, सन झूट आहे ” असें मानावयाचें ! पण असें तरी मानण्याला आधार काय ? उट्ट चिकित्सक दृष्टीनें व आधुनिक शास्त्राच्या आधारे हे चमत्कार सत्य आहेत कीं नाहीत हें पहाणें च काहींसें मनोरंजक होईल, त्या दृष्टीनें त्यांत सर्ग च सत्य

सांपडेल असे नाही, पण सर्वांचे असले म्हणण्याचे धाडस मात्र खचित करता येणार नाही.

समर्थवृत्त चमत्काराकडे वळण्यापूर्वी समर्थांची भूमिका किंवा अनतारकार्य काय आहे हे पहाणे अगदीच अप्रस्तुत होणार नाही. वास्तविक अनतारकार्य प्रसिद्धच आहे, पण त्रिपयाच्या प्रस्तावनेसाठी थोडीशी पुनरावृत्ति शक्य अस हरकत नाही.

श्रीसमर्थांना च १०-४ मध्ये म्हटले आहे की,

नाना अनतार धरणे । दुष्टाचा सहार करणे ।

धर्म स्थापायान्कारणे । त्रिष्णुम जन्म ॥ ४१

म्हणजे धर्मस्थापनेचे नर । ते हि त्रिष्णुचे अनतार । इत्यादि.

“ यदा यदा हि धर्मस्य ” हे गीतापचन हि सर्वश्रुतच आहे. पण दशानतारापंक्ती बांधानतारी परमात्म्याने स्वतः काहीच न करता दुसऱ्याकडून करवून घेणे हेच ध्येय स्वीकारलेले दिसते, तदनुषंग दुष्टाचा सहार करणे हे कार्य गिवाजीराजे याचेकडे सांपवून धर्मस्थापनेचे कार्य समर्थांकडे दिलेले दिसते.

श्रीसमर्थांची व शिवराजांजणे यांची भेट केव्हा झाली या बाबत शिरोण्याचे येथे प्रयोजन नाही. समर्थांचे स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध होण्यास, त्यांचे स्वतंत्र कार्य पुरेसे आहे. शिवाय श्रीसमर्थांचे निविध वाङ्मय पाहून हि, समर्थांच्या निशिष्ट ध्येयांची कल्पना येते.

‘ तुम्हानी जगोद्धार करणे आहे ’ असे श्रीरामचंद्रांनीच समर्थांना आज्ञापिले होते. समर्थ जन्मलाच सिद्ध होते, पण पुरश्चरण, भरतखंड-पर्यटण होईपर्यंत कार्याला सुरवात केली नाही. आन्वयन घेतल्याशिवाय, परिस्थितीचे प्रत्यक्ष निरीक्षण केल्याशिवाय, स्थानुमन घेतल्याशिवाय कार्य हाती घेणे स्थाना उचित वाटते नाही. समर्थांनी स्वराज्यासाठी मुग्रत धर्मकारण आरंभिले, आणि भेटलेला अन्याय न्यायाष्ट त्यांनी जिवन केला. समर्थांच्या चमत्काराने हा चमत्कार सर्वांना मोठा होय. श्रीवृत्ताने भारतीय

युद्धाच्या वेळीं, क्षणभर मोहवश झालेल्या अर्जुनाला उपदेश करून कर्तव्योन्मुख केले, त्यापेक्षा हि समर्थानीं केलेलें कार्य मी जास्त महत्वाचें समजतें. कारण सूत्राला समजूतीच्या गोष्टी समजावण्यापेक्षा मूर्खाला सन्मार्गांवर आणणे अधिक कष्टाचें व महत्वाचें आहे.

श्रीसमर्थांच्या पूर्वीच्या साधुसतानीं केलेले चमत्कार व समर्थानीं केलेले चमत्कार यात फरक नाहीं. जादुगाराच्या हातचलाखीच्या खेळानीं आपण क्षणभर फसतो, मनाला मोह पडतो, गारुड्याच्या पुगीने विपारी नाग सुद्धा डोळ लागतो, मग आपल्या अलोकिक सामर्थ्यानें, विश्वाला गोड मोहिनी घालून सन्मार्गांवर आणण्याचे ज्याचें त्त, त्याच्या हातून असे काहीं चमत्कार झाल्यास त्यात अशक्य असे काहीं च घाटत नाहीं.

श्रीसमर्थांच्या लौकिक दृष्ट्या मानले जाणाऱ्या चमत्काराकडे आता वळ.

श्रीसमर्थवृत्त चमत्काराचे टोक्रळ मानानें तीन चार भाग पडतात. (१) भक्तांनीं स्मरण करता च त्यांना दर्शन देणे, (२) मृत प्राणी जिवंत करणे, (३) पाहिजे तेथे पाहिजे तेनडी पारसिद्धता तयार करणे, व (४) अनेक रूपें धारण करणे, लहान होणे, जळत रहाणे वगैरे वगैरे.

पहिल्या प्रकरात शिवाजीमहाराजाना अनेक वेळा दिलेलें दर्शन, मातोश्रींना दिलेलें दर्शन, शिवाजी राजे याचे समवेत भाषण चालले असताना राजापूरवर मुजे सान्कार याचे जुडते जहाजास आधार देण्यास जाणे, वगैरे चमत्काराचा समावेश होतो. आपण योगसामर्थ्य मानतो, आत्मा देह सोडून संचार करतो हें हि मानतो पाश्चात्य शास्त्रात Telepathy किंवा thought passing या क्रियेला महत्व आहे व त्याचें प्रत्यहीं व्यवहारात प्रत्यक्ष येते.

जेसा भान जयापासीं । तसा देव तयासी ।

जाणें भान अतरसाशीं । प्राणा मात्राचा ॥ ३-१०-१३

हैं वचन प्रसिद्ध च आहे. आपली उत्कट भावना जेयें आहे तें कार्य तडीस जातें च. किलेक वेळां स्नेह्यांना किंवा आप्तेष्टांना पाठविलेलीं पत्रें एकमेकांस एका वेळीं पांचतात; एखाद्या व्यक्तीचें स्मरण होतां च भेट होते वगैरे प्रकार परिचयाचे आहेत. पदार्थविज्ञान शाखांत Wireless Telegraphy, रेडियो, टेलिव्हिजन वगैरे गोष्टींनीं याला पुष्टी च मिळते. यातावरणातील हवेच्या आकुंचनप्रसरणानें या गोष्टी शक्य आहेत हें सिद्ध होतें. मानसशाखांत Visual Image मानसदर्शन याला महत्व दिलेलें आहे. लहान मुलांना त्यांच्या विचारांप्रमाणें प्रत्यक्ष पदार्थ दिसतात व तीं एकटी च हंसत खेळत असतात हें आपण पहातो. मानसशाखांत हे सर्व 'सुप्त' मनाचे खेळ आहेत, असें सांगित्तें आहे. समर्थदर्शनाची शिवाजीराजांना तळमळ लागली होती व त्यामुळें स्वमांत त्यांना दर्शन झालें व प्रसाद मिळाला; या सर्व मानसिक क्रिया आहेत यांत शंका नाही.

यावदल ग्नुद समर्थ काय म्हणतात हे पहाण्यासारखें आहे.

आकाशमार्गीं गुप्तपंथ । जाणतीं योगींये समर्थ ।

इतरांस ह्या गुप्तार्थ । सहसा न कळे ॥ १-९-५

योगसामर्थ्य मानल्यावर, योगी म्हणजे ज्ञानी हे सर्व शास्त्रपारंगत असतात हें मानणें ओघानें च येतें; शिवाय त्याला आधुनिक शाखाची जोड मिळते. मग हें सर्व अशक्य कसें म्हणानें ?

योग्यांच्या सामर्थ्यावदल श्रांसमर्थ म्हणतात :

येरु माहानुभावा विख्यात । येरु भक्त जाले स्थात ।

येक सिद्ध अरुस्मात । गगन वोळगती ॥ १-१०-६

येक येक चि बहुधा होती । येरु देखन चि निघोनि जाती ।

येक वैसले असता चि भ्रमती । नाना स्थानीं समुद्रीं ॥ ८

येरु भयानकापरी वैसती । येरु अचेतनें चालविती ।

येक प्रेतें उठविती । तपोवळेंकरुनी ॥ ९ इत्यादि.

भक्तिभावानें व तपसामर्थ्यानें परमात्मरूप पावलेले हे योगी जन, यांना त्रैलोक्यसंचार म्हणजे घरांतून उठून ओटावर येण्यासारखे च आहे, त्यांतून समर्थ म्हणजे मारुतीचा अवतार—मारुति म्हणजे मरुताचा पुत्र—त्यांना गगनसंचाराला अडथळा कोण करणार ?

चमत्काराचा दुसरा भाग योगसामर्थ्यानें मृत प्राणी जिवंत करणें हा होय. ही सर्व सचेतन सृष्टि परमेश्वरी अंशानें भरली आहे. छिटाप्रिय परमात्मा अनेक रूपांनीं नटला आहे, हें आपण मानतो; आत्मा अमर आहे व तो ईश्वरी अंश आहे व ' आत्मवत् सर्व भूतानि ' असें मानणारे हे योगी जन आहेत, यांना मृताला सचेतन करणें अशक्य कसे होईल ? समर्थानीं उद्धवस्वामींच्या पित्याला जिवंत केलें; मृत घर व घोडा जिवंत केला; मातेला दिव्य दृष्टि दिली; श्रीरामाच्या मूर्ति घडविणाऱ्या कारागिराला दिव्यदृष्टि दिली; यांत अविश्वसनीय असे काहीं च घाटत नाहीं. महान तपस्वी विश्वामित्रानें, केवळ तपसामर्थ्यानें प्रतिसृष्टि निर्माण करण्याची धमकी प्रत्यक्ष परमात्म्याला दिली होती. केवढी ही निष्ठा ? व केवढा हा आत्मप्रत्यय ? निद्रिस्त महाराष्ट्राला नव जीवन देऊन, त्यांनीं कर्तव्योन्मुख केले व आज हि ज्यांच्या याड्मयामृतानें नव चैतन्य लाभेल, अशा समर्थ विभूतीला जगांत अशक्य काय आहे ?

तथापि या चमत्काराचा अंगीकार समर्थानीं फार थोड्या वेळा च केला आहे. जयरामस्वामींनीं प्रेत उठविलेले पहातां च त्यांनीं स्पष्ट च सांगितले कीं, ' बावारे, अशी मृत मनुष्ये उठवूं लागशील तर तुझ्या दाराशीं प्रेतांचा टीग पडेल, सृष्टिक्रमाविरुद्ध काहीं हि करणें नलगे. ' या वचनावरून त्यांनीं जें केले तें लोकशिक्षणार्थ व क्रमप्राप्त झालें म्हणून च केले, आपली घडेजावी वाढविण्यासाठीं केले नाहीं हें स्पष्ट च होतें.

तिसरा भाग अन्नसामुग्री सिद्ध करण्याचा. एकदां शिवाजीराजे श्रीसमर्थांना भेटण्यास आले, त्या वेळीं दोन प्रहरचा समय होता. ' भोजन करून जा ' असें समर्थांनी सांगितले. राजाच्या वरोवर दोन हजार सैन्य,

घोड्यांसुद्धा होते. समर्थानी कल्याणस्वामीस आज्ञा केली की, ' पलिकडीठ गुहेच्या तोंटावरचा दगड काढ. ' त्याप्रमाणे करता च आत पाटरागोब्या सुद्धा सर्प पूर्ण तयारी. ' हें कसें ज्ञालें ' म्हणून राजानी विचारता च ' तुकारामजानाना हें विचारावे ' असें समर्थानी सांगितलें.

पुढें राजे तुकाराम महाराजाकडे गेडे. तेथें तर चद्रमोळी घरात, भक्तिभावाने भजन चाटलें होतें, पण अतरांची खूण जाणून राजाना सुग्रास भोजन दिलें, घोड्याना दाणापेण सुद्धा दिली. राजानी पृच्छा करता च निवेदन केलें की, " सिद्धी ह्या आमच्या दासी आहेत म्हणून त्याना नेहमी रात्रिणें हें त्रीद नाहीं; तुम्हास प्रचिती दिधली. "

या सवधीं श्रीसमर्थानी च म्हटलें आहे (ह वखर पा. ३१६), " ईश्वरप्राप्ति होण्यासाठीं निस्सीमपणें दास्य करीत अमता, या सिद्धि येऊन नानाप्रकारें मोह घालून, गुतनू पहातात, परंतु त्यांच्या मोहात न गुतता निरंतर ईश्वरध्यानात मग्न राहिल्यास, ईश्वर आपल्या दासाना ईश्वरपण देतो, ते प्राप्त झाल्यावर धनी होऊन कोणते हि कार्य केळें असता बाधक होत नाहीं, पण धनीपणा न घेता कार्य केल्यास बाधक होतें. धनी होऊन कार्य करणाऱ्या साधूचा अत लागत नाहीं " हें समर्थनचन अत्यंत मननीय आहे.

• ज्या प्रमाणें Thought Passing या क्रियेला आपण महत्त्व देतो, त्या च प्रमाणें " वस्तूची स्थळमालपरत्वे स्थानभ्रष्टता होणें शक्य आहे, म्हणजे मानसिक सामर्थ्यानें वस्तु निर्माण करणें शक्य आहे, मात्र त्या कोठल्या ना कोठल्या तरां कमी ज्ञान्याशिवाय राहाणार नाहींत. " अशा तऱ्हेचे उद्गार एका सद्-गृहस्थानें काढल्याचें मला आठवतें व ते सत्य वाटतात, कारण इच्छाशक्तीला मानस शास्त्रात पार महत्त्व आहे आणि म्हणून ' where there is a will, there is a way ' ही म्हण प्रचारात आली अमात्री. पदार्थविज्ञानशास्त्रात सामर्थ्याचा (force) पार महत्त्व आहे. मनासारखी प्रयत्न शक्ति दुमरी कोणती आहे ?

श्रीसमर्थंचे बुनडी तार्थ प्रसिद्ध आहे. पुराणात भीष्म रणागणार शरपजरी पडले असता, अर्जुनानें बाण मारून त्यांना पाणी पुरविल्याचें सर्वांना विदित च आहे हें त्या वेळीं, वरुणाखाऱ्या सामर्थ्याने शक्य झालें. सध्या निसाव्या शतकात हि भूगर्भशास्त्रज्ञ आपल्या ज्ञानानें व बोअरिंग मशीनच्या साहाय्याने, पाण्याचा झरा निर्माण करू शकतो व तो जगज्जातील लोकाना चमत्कार वाटतो हि. सर्वज्ञानपरिपूर्ण अशा समर्थाना, अन्न निर्माण करणें किंवा जल निर्माण करणें वंगरे चमत्कार करणें अगदीं शक्य होतें.

समर्थ—कार्लिन परिस्थिति आजच्या पेक्षा भिन्न होती. लोकाची मनोवृत्ति अध्यात्माकडे अधिक झुलती होती. आज पाश्चात्य राष्ट्रांच्या आधिभौतिक मनोवृत्तीचा ठसा आपणावर अधिक आहे, म्हणून हे चमत्कार अशक्य वाटतात. पुढारलेल्या म्हणविणाऱ्या राष्ट्रात हि हे च आहे. जीझस साईस्टच्या चरित्रात चमत्कार काय थोडे आहेत ? जुन्या ग्रीक रोमन गोष्टी आपल्या रामायणभारतातील गोष्टींप्रमाणें च ततोतत आहेत व आपणाप्रमाणे च त्याचे वेशिश्य कमी होत चालले आहे. मनुष्यप्राणी अधिक बुद्धिमान् झाला आहे, मानवी शोधाना व चमत्काराना अधिक महत्त्व दिलें जात आहे, कारण, ते सिद्ध करता येतात म्हणून, पण काहीं एक मर्यादेपलिकडे हे जाऊ शकत नाहींत. आधुनिक काळात अधश्चर्या कमी होऊन विचार प्राढल आहे, तार्किक बुद्धि वाढली आहे, म्हणून अशा चमत्काराकडे हेटाळणीच्या दृष्टीने पहाणारा वर्ग निर्माण झाला आहे. तथापि श्रीसमर्थंचे चरित्र या चमत्कारसाठी प्रसिद्ध नाहीं हें आपण जाणतो च. समर्थचरित्र घडलें व तें लिहिले गेलें त्या वेळीं लोकांचा चमत्कारावर निश्वास होता. हे चमत्कार म्हणजे मृतचेष्टा नव्हत, जादूचा खेळ नव्हे, तर त्या लिळाप्रिय भगवताच्या लिळा आहेत हें सर्वमान्य होतें. पूर्वावतारात रामचरणांनी जे चमत्कार केले, ते च समर्थानीं केले. मृत प्राणी जिवत केव्हाची उदाहरणें रामायणभागवतात अनेक आहेत. वर्नव्यतिमुक्त झालेच्या अर्जुनाला, जो उपदेश नगरतानीं केला, तो च उपदेश सोप्या भाषेत पण

अधिक जोरदारपणाने निद्रिस्त व कर्तव्यत्रिभुग्न झालेल्या महाराष्ट्राच्या समर्थानीं केला. या वरून त्याच्या भूमिकेचें, अवतारकार्याचें महत्त्व अधिक प्रामुख्याने नजरेत येतें. आणि या च दृष्टीनें समर्थनाह्मयाचा अभ्यास झाला पाहिजे. समर्थवृत्त व समर्थकार्यानें वाट्मय नुमते प्रसिद्ध होण्यात मतलब नाहीं, त्याचा तुलनात्मक अभ्यास झाला पाहिजे, त्यातील वैशिष्ट्य लोकांच्या नजरेस आलें पाहिजे, असें वाटतें.

शेवटीं समारोपादाखळ इतकें च म्हणता येईल कीं, श्रीसमर्थारूढे म्हणजे च समर्थनाह्मयारूढे चिकित्सक बुद्धीनें पहा, केवळ अवतारी पुरुष म्हणून न पहाता राष्ट्रगुरु या नात्यानें पहा. कारण समर्थांचें “ व्यक्तिमत्त्व ” फार मोठें होतें. तें केवळ अध्यात्मिक नव्हते किंवा तात्त्विक नव्हतें तबज्ञानाचा व्यग्रहाराची जोड होती व अव्यात्माच्या राजकारणाची जोड होती आणि म्हणून च राष्ट्राचे गुरु होण्यास ते त्या वेळीं व आता हि सर्वथैव लायक होते आणि आहेत.

समर्थांसारख्या विभूर्तीनीं भूपविलेल्या महाराष्ट्राला निराश होण्याचें कारण नाहीं. ‘ नर करणी करे तो नरका नारायण हो जाय ’ हें समर्थांनीं आपल्या आचारांनीं व विचारांनीं सिद्ध करून दाखविलें आहे. प्रयत्न आणि तपश्चर्या हें च व्यक्तीच्या उन्नतीचें खरें रहस्य आहे, हें समर्थचरित्रावरून आपणास स्पष्टपणे पहाण्यास मिळते. समर्थचमत्कारारूढे हिं या च दृष्टीनें पहावयाचे. आजच्या शास्त्रीय युगात अभ्यासानें मनुष्य एकेक दाडनात प्रभुत्व मिळवितो, पण श्रीसमर्थांनीं प्रभुकृपेनें विविध दाडनात पारगता मिळविळी व म्हणून ‘ समर्थ ’ हें नामाभिधान त्यांना प्राप्त झालें. अशा समर्थांच्या चरित्राचा अभ्यास आपल्याकडून व्हावा अशी माझी इच्छा आहे. दुसऱ्यास सांगण्याची माझी पात्रता नाहीं.

हें वाग्सुभन आजच्या शुभ दिवशीं श्रीसमर्थचरणीं अर्पण करण्याची सधी दिल्याप्रदळ श्रीसमर्थवाग्देवतामदिराच्या चाळकाची मी ऋणी आहे.

(४)

श्रीसमर्थांच्या उपदेशाची चतुःसूत्री

(लेखक - रा. ज. स. करंडीकर, संपादक केसरी, पुणे)

श्रीसमर्थे रामदासस्वामींच्या आयुष्यांतोळ प्रचंड कार्यांचे आणि त्यांच्या अखंड उपदेशांचे रहस्य थोडक्यांत सांगणे अशक्य आहे. तथापि महाभारताचे सार जसे ' श्लोकार्थेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रंथकोटिभिः ' असे म्हणून व्यासांनी सांगितले किंवा आचार्यांच्या सगळ्या उत्तर मीमांसेचे तात्पर्य ' चतुःसूत्री ' म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या चार सूत्रांत जसे सांगण्यांत येते, त्याप्रमाणे समर्थांच्या अलौकिक कार्यांचे व उपदेशांचे हि सार चार शब्दांत सूत्ररूपाने सांगतां येईल. समर्थांच्या उपदेशाची ही चतुःसूत्री

शक्ति, युक्ति, भक्ति, मुक्ति

ही होय. या चार शब्दांत समर्थांची सगळी शिकवण सांठविलेली आहे. समर्थांनी शक्तीचा, युक्तीचा, भक्तीचा आणि मुक्तीचा उपदेश केला. त्यांचा उपदेश एकांगी तर नव्हता च नव्हता. पण तो केवळ दुरंगी किंवा तिरंगी हि नसून चतुरंगी असा च होता. हे च त्यांच्या उपदेशातले वैशिष्ट्य होय. समर्थांनी मुक्तीचे ध्येय कधी हि आपल्या लोळ्यापुढून दूर होऊं दिले नाही. पण त्या मुक्तीचे ध्येय गाठण्यासाठी शक्ति, युक्ति, भक्ति यांचा साधन म्हणून उपयोग अद्भयमेव आहे ही गोष्ट ते कधी हि विसरले नाहीत. समर्थांची शिकवण पायाशुद्ध आणि दूरदर्शीपणाची असल्याने त्यांनी या साधनांत हि क्रम लावून आधी शक्ति, मग युक्ति आणि त्यानंतर भक्ति याचा उपदेश केला. अर्थात च शक्तीचा उपदेश आज्ञालवृद्ध सर्वांना च असल्याने तो उपदेश सर्वांहून व्यापक होता.

युक्ति व भक्ति याचा द्वि उपदेश त्यांनीं सर्वांना केला नाही असे नाही. तथापि शक्तीशिवाय युक्ति पुकट हे ओळखून आणि शक्तिप्राप्ति सर्वांच्या आटोण्यात आहे हे जाणून त्यांनीं शक्ति संपादण्याचा उपदेश सर्वत्रात केला. शक्तीच्या उपामनेसाठीं च त्यांनीं वज्रदेही हनुमान आणि रामरदायिनी भवानी यांची भक्ति महाराष्ट्रात विशेष जैरानें प्रचलित केली. शारीरिक वृत्तकडे तुच्छतेने पाहण्याची तपूर्वीची प्रवृत्ति होती, ती बदलण्यासाठीं त्यांना शक्तिसंपादनाचा उपदेश आप्तपूर्वक निरारानें कराना लागला. याकरितां समयांच्या वरितीं ठिकठिकणीं शक्तीचें महत्त्व वर्णिलेले आढळते. या सन्धाचे त्याचे पिचार मननीय आहेत.

शक्ति स्तोत्र

शक्तीने पावती सुखे । शक्ति नम्रा विटवणा ।
 शक्तीने नेटका प्राणी । वेमने भोगितां दिने ॥ सु. प्र. २६
 कोण पुढे अशक्ताला । रोगांसे वरडी दिसे ॥ २७
 शक्ती तो सर्वही सुखें । शक्ती आनंद भोगनी ॥ २८
 सार समार शक्तीने । शक्तीने शक्ति भोगिजे ।
 शक्त तो सर्वहि भोगी । शक्तीवीण दरिद्रता ॥ २९
 शक्तीने मिळती राखे । युक्तीने येत होतसे ।
 शक्ती युक्ती जये टाई । तेथे श्रीमत धारती ॥ ३०
 उदड रस्तीचीं कामें । मर्द मारनि जातसे ।
 नामर्द काय ते लयी । सदा दुर्ध्वीत लालची ॥ ३३
 असो हें बोलणें जाऊं । युक्तीवीण कामा नये ।
 युक्तीला पाहिजे शक्ती । तम्मान शक्ती प्रमाण हे ॥ ४२
 मुक्त केल्या देवकोटी । सर्वहि शक्तीच्या वळे ॥ ४३
 धनधन्यांचा मामला । कसा घडे अशक्ताला ।
 नाना बुद्धा शक्ताला । म्हणोन शिकनाल्या ॥

शक्तीचें असलें स्तोत्र इतरन घाचित च आटळेल. ऐहिक अम्युदयार्थ च तेवटी शक्तीची गरज आहे असं नाहीं. परमार्थांत हि शक्तीची गरज आहे. समर्थ म्हणतात—

हरिमजन कराया पाहिजे दृढ काया ।

हरिमजन करावयाचें म्हटलें तरी शरीर वळमट पाहिजे च. एवंच प्रपंच वा परमार्थ, कोणता च हेतु अशक्ताच्या हातून तडीस जात नाहीं, याकरितां च शक्ति—सामर्थ्य—संपादन करण्यावर समर्थांचा एवढा फटाक्ष होता. शक्तीची अवहेलना समर्थानीं कधीं हि केली नाहीं.

शक्तिंतर दुसरें साधन युक्ति. युक्ति या शब्दांत बुद्धि, विवेक, विचार या सर्वांचा सगणेश होतो. ' बुद्धीविण माणूस काचें ' हें ओळखून च ' बुद्धि दे रघुनामका ' अशी त्यांनीं प्रार्थना केली. बुद्धि, युक्ति, विवेक, विचार याची योग्यता, समर्थ किती मानीत याची कल्पना येण्याला, त्यांनीं हे शब्द आपल्या ग्रंथांत सर्वत्र कसे अखंड वापरले आहेत ते पाहिल्यास पुरें होईल.

सर्वद्वार वरा राजा । विवेकी सर्व साक्षेपी ॥

आज्ञेनें सर्वही चाले । तेणे सौख्य बहुजना ॥

सर्वाची वाहवी चिंता । बुद्धिवंत करावया ॥

नाना ब्रह्म नाना भूषणे । तेणें शरीर शृंगारणें ॥

विवेकें विचारें राजकारणें । अंतर शृंगारिजे ॥

मुख्य यत्न विचाराचा । विवेकें श्लाघ्य सर्वही ॥

वेदानें कार्य साधेना । विवेकें कार्य साधते ॥

कीर्ती पाहों जातां सुख नाहीं । सुख पाहतां कीर्ती नाहीं ॥

विचारेवीण कोठेच नाहीं । समाधान ॥

म्हणोनी सांगाती असावें । मानत मानत शिक्यावें ॥

हळू हळू शेवटा न्यावे । विवेकानें ॥

परमार्थी आणि विवेकी । त्याचें करणें माने लोकी ॥
 विवेकामध्ये सापडेना । ऐसें तो कांहींच असेना ॥
 तितुक्यांची अंतरे धरावीं । विवेकें विचारें भरावीं ॥
 जिकडे जग तिकडे जगनायक । कळछ पाहिजे विवेक ॥
 या कारणें आचार शुद्ध । त्या उपरी विचार शुद्ध ॥
 वीतरागी आणि सुसुद्ध । ऐसा पाहिजे ॥
 आधीं राखाना आचार । मग पाहाना विचार ॥
 आचार विचारें पैलपार । पाजिजेतो ॥
 उदड प्रगटला विचार । धर्मस्थापना तदनंतर ॥
 बहुत जनासी चाळवी । नाना मंडळें हालवी ॥
 ऐसीं हे समर्थ पदवी । विवेकें होतें ॥
 तन्हे भरोच नये । सुचावे नाना उपाय ॥
 नव्हे ते चि करावे कार्य । दीर्घ प्रेतने ॥
 आर्धांच शिकोन जो शिकवी । तोचि पावे श्रेष्ठ पदवी ।
 गुंतल्या लोकांस उगवी । विवेक वळें ॥
 महंतें महंत करावे । युक्ती बुद्धीनें भरावे ॥
 जाणते करोन विखरावे । नाना देशीं ॥

आतां ' मनोबोधार्ताळ ' काहीं उतारे पहा—

- (१) विचारूनि बोले विवंचूनि चाले । १३२
- (२) विवेके देहेबुद्धि सोडोनि द्यावी ।
- (३) विचारें बरें अतरा बोधवीजे । ४१
- (४) जनीं जाणता भक्त होऊनि राढे ।
- (५) विवेकें तजावा अनाचारहेवा । ६९
- (६) विवेकें क्रिया आपुली पालटानी ।
- (७) विवेकें मना आसरी स्थानभ्रष्ट ।
- (८) विवेकें अहभाव यातें जिणावे । ११०
- (९) विचारें तुझा तूचि शोधून पाढे ॥ ११४

- (१०) विवेकें अहंभाव हा पालटावा ।
 (११) विवेकें सदा सस्वरुपीं भरावे । १४५
 (१२) विवेकें तदाकार होऊनि राहे ।
 (१३) विवेकें तये वस्तुची भेटि घ्यावी । १७०
 (१४) विवेकें तरी सस्वरुपीं मिळाली ।
 (१५) विवेकें विचारें विवंचून पाहे ।
 (१६) जनीं भक्त ज्ञानी विवेकी विरागी ।

असे उतारे शेकटां दिले तरी ते संपादनाचे नाहीत. या उतार्थावरून समर्थांच्या उपदेशांत बुद्धीला-विचाराला-केवढे प्राधान्य होतें तें दिसून येईल. ज्याला विवेकाची दृष्टि नाही त्याची समर्थांच्या सृष्टीत मनुष्य-कोटींत गणना च होत नसे.

आतां तिसरें जें भक्तीचें सूत्र त्याचा विचार पाहूं. मनुष्य शक्तिवान झाला, युक्तिवान झाला तरी तो जर भक्तिवान नसेल तर समर्थांच्या दृष्टीनें तो कच्चा च ठरत असे. कारण भक्तीच्या सामर्थ्याशिवाय शक्ति व युक्ति या लंगड्या होत. मानवी सामर्थ्याला दैवी सामर्थ्याची जोड मिळाल्याखेरीज कोणतेंहि अद्भुत कार्य होऊं शकत नाही आणि हें दैवी सामर्थ्य भक्तीविना साध्य होऊं शकत नाही.

बुद्धिवान पुरुष तात्त्विक दृष्ट्या सर्व गोष्टी जाणूं शकेल, पण संकट प्रसंग आला असता “ प्रसंगे वर्तता आलें । यथातथ्यं चि सूचलें ” यात वर्णिलेली जी प्रसंगावधानाची बुद्धि तें ‘ देणें ईश्वराचें ’ होय. तें कांहीं मानवी सामर्थ्य नव्हे. संकटकाळीं अचूक उपाय सुचण्याला जी स्फूर्ति लागते ती ‘ मत्तः स्मृतिर्ज्ञानममोहनं च ’ या गीतोक्त श्लोकांत वर्णिल्या प्रमाणे ईश्वरी प्रेरणेनें च येते, आणि ईश्वरी प्रेरणा भक्ताला च होते, अभक्ताला होऊ शकत नाही.

देव भक्तांचें रक्षण करतो, असें जें म्हणतात, तें कसें करतो ?
या विषयीं भारतकारांचा अभिप्राय असा—

न देवा दंडमादाय रक्षन्ति पशुपालवत् ॥

यंतु रक्षितुमिच्छन्ति युद्ध्या संविभजन्ति तम् ॥

म्हणजे देव कांहीं गुराख्याप्रमाणें काठी घेऊन भक्तांचें रक्षण करीत
नाहींत, तर त्याला अचूक प्रेरणा करतात आणि त्या प्रेरणेच्या जोरावर
तो संकटांतून तरून जातो. शिवाजी महाराज आम्हा येथें अवरंगजेबाच्या
ताबडींत सांपडले असतां त्यांना विनतोड युक्ति सुचली आणि पाहारेऋत्यांचा
त्या च वेळीं बुद्धिमंश झाला, या गोष्टी ईश्वरी प्रेरणेनें नज्हेत तर काय
केवळ माननी प्रेरणेनें झाल्या ! म्हणून महाभारतकारांचा च अनुवाद
करून समर्थ म्हणतात—

बुद्धि देतो सेवकाला । बुद्धीनें पार पाववी ॥

याकरिता च संकटांतून तरून जाण्याचा उपाय म्हणून समर्थ
नेहमीं ' उपासना, उपासना ' असा च उपदेश करीत असून. भक्तीच्या
वद्वानर प्रचंड कार्ये करी पार पडतात या विषयीं समर्थ लिहितात—

भक्ताचा साभिमानो तो । बुद्धिदाता परोपरी ॥

उभा चि पाटिसी देवो । जेहां तेहां क्षणभ्रणा ॥

भक्ताला काय उणे रे । देव त्रैलोक्य वर्तनी ॥

दया हे योर देवाची । भक्ताला वज्रपंजर ॥

अशा या भक्तीच्या सामर्थ्याचा अनुभव स्वतः समर्थानीं घेतला
होता, म्हणून च ते इतक्या द्यातिठोरपणें सांगत आहेत. ' आधीं केठें
मग सांगिते ' असा च त्याचा टंटरू असण्यानें स्वानुभवानें गात्री

पटल्याशिवाय ते अक्षर हि वोलत नाहंत. भक्तीच्या सामर्थ्याची प्रचीति आपणास कशी आली याविषयी समर्थ म्हणतात—

समर्थे अगिऱार केला । नाना सकटीं रक्षिला ॥
 जें जें मनें अभिलाषिलें । तें तें समर्थे पुरविलें ॥
 मज दीनास वाढविलें । मर्यादे वेगळे ॥
 समर्थे रामदास रक्ता । नवाजिले ॥

दुसरे एके ठिकाणां समर्थ म्हणतात—

सेनकु मानवीयाचे । कष्टती बहुतापरी ॥
 सेविला देव देवाचा । तेणे मी धन्य जाहले ॥

अशा प्रकारें रामभक्ति केल्यावर समर्थांच्या अर्गी जें अचाट सामर्थ्य आलें त्या प्रत्ययाच्या आधारे त्यांनीं पुढील निर्भयपणाचे उद्गार काढले आहेत.

राघवाची पदें मानसी धरीन । विश्व उद्धरीन हेळामात्रे ॥
 राघवाचा वर पावलों सत्वर । जनाचा उद्धार करावया ॥
 हेळामात्रे मुक्त करीन या जना । तरी च पावना राघवाचा ॥
 राघवाचा दास मी झालो पावन । पतीत तो कोण उरो शके ॥
 मुखीं राम नाम । काळ घालू पायातळीं ॥
 म्हणोन आम्ही रामदास । रामचरणीं आमुचा विश्वास ॥
 कोसळ्येन पडो हें आकाश । परी आणिक्याची वास न पाहो ॥
 वोलता भवानी माता । मर्हाद्र दास्य इच्छिता ॥
 वोलणें हें प्रचीतीचे । अन्यथा वाउगें नव्हे ॥

अशा प्रकारचे आत्मप्रचीतीचे धन्योद्गार रामदासांच्या तोंडून निघाळे ते भक्तीच्या च वळ्यावर. यास्तव अत्यल्प मर्यादित अशा मानवी

शक्तीला अचाट व अमर्याद सामर्थ्याची जोड मिळण्याला भक्तीसारखे अन्य साधन नाही हे ओळखून च समर्थानी ठिकठिकाणी भक्तीचे स्तोत्र गाविले आहे.

समर्थांच्या चतुःसूत्रांपरी शक्ति, युक्ति, भक्ति या तिहींचा विचार येथवर झाला. शेवटचे जे मुक्तीचे सूत्र त्याचे विवरण फारसे करायलास नसे. समर्थाना म्हेटाचे ' बहुता दिवसाचे माजले वड ' मोडून टाकून ' देवा ब्राह्मणा ' चे रामराज्य स्थापन झालेले पहावयाचे होते आणि त्याकरिता त्यांनी अठोनाट प्रयत्न केला. ऐहिक स्वातंत्र्याखेरीज पारलोकिक स्वातंत्र्य (मोक्ष) हि मिळत नाही अशी समर्थांची खात्री होती. म्हणून ते केवळ पारलोकिक मुक्तीच्या नादी न लागता ऐहिक स्वातंत्र्याच्या नादी लागले होते. आणि ज्या वेळी शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक झाला त्या वेळी च त्यांनी म्हेटाची सत्ता नामशेष झाली असे म्हणून ' आनंदवनभूवनी ' त अत्यंत निस्पृहतेचे उद्गार काढले आहेत.

उदट जाहले पाणी । स्नानसप्पा करायया ॥

एवढा वादग्रस्त त्यांनी आपल्या ध्येयाचे चित्र हुनेद्वारे रंगविले आहे. चंद्रगुप्त सार्वभौम राजा झाला तरी भारवचणस्याची पर्णमुट्टी काही सुट्टी नाही. त्याचप्रमाणे शिवाजींचा राज्याभिषेकोत्तर शय्य तरी मनर्थांची शोभा काही दूर शळी नाही इत्यादी निस्पृहेने ते मनसुपासून अलिप्त असते तरी त्यांना पारलोकिक मुक्ती प्रमाणे च ऐहिक मुक्तीचे, म्हणजे राष्ट्रीय स्वातंत्र्याचे महत्त्व दयार्थनेने काळीं अमन्यामुळे त्यांच्या ' मुक्ति ' शब्दात ऐहिक व पारमार्थिक अशा उभयविध ध्येयांचा समावेश होत असे. म्हणून च त्यांचा उपदेश प्रवृत्ति व निवृत्ति या दोघांदा दि

लागूं पडेल असा च समतोलपणाचा व समंजस असे. याचा मासला म्हणून त्यांची कवित्वाची च व्याख्या पहा—

जेणें सुबुद्धि लागे । जेणें पाखांड भंगे ॥

जेणें विवेक जागे । या नांव कविव ॥

अशी एक व्याख्या देऊन लगे च ते पुढें म्हणतात—

जेणे सद्वस्तु भासे । जेणें भास हा निरसे ॥

जेणें भिन्नत्व नासे । या नांव कवित्व ॥

त्याच प्रमाणें—

म्हणोनी सावधपणें । प्रपंचपरमार्थ साधणें ॥

ऐसें न करितां भोगणें । नाना दुखें ॥

यांत त्यांनीं प्रपंच व परमार्थ दोन्हीं साधण्याचा उपदेश केला आहे.

ऐसा तो शाहणा लोकीं । तयाची संगती बरी ॥

धरितां सौख्य होताहे । प्रवृत्ती निवृत्तीकडे ॥

रामदासी ब्रह्मज्ञान । सारासार विचारणा ॥

धर्मस्थापनेसाठी । कर्मकांड उपासना ॥

यात धर्मस्थापनेसाठीं नुसत्या ब्रह्मज्ञानाचा उपयोग होत नाही, त्याला कर्मकांड व उपासना पाहिजे असे स्पष्ट बजावले आहे.

सकळ गुणान्वये सार । तजविजा विवेक विचार ॥

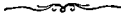
जेणे पाविजे पैलपार । अरत्रपरत्रीचा ॥

यात अरत्रीचा व परत्रीचा असा दुहेरी पैल पार गाठण्याचा उपाय उपदेशिला आहे.

राम उपासना आहे । हे रामरदायिनी ॥
 सग्य ते चाळते सं । प्रवृत्ती निवृत्ती कडे ॥
 प्रपन्न अथवा परमार्थ । प्रचीतीर्माण अग्रे व्यर्थ ॥
 प्रलयज्ञानी तो समर्थ । सकळामध्ये ॥

अशीं अनेक उदाहरणें दाखविता येतील. सर्वांचा इत्यर्थ इतर च
 कीं, समयांच्या वाङ्मयात उभयनिघ मुक्तीचा उपदेश केलेला आहे.

एतानता शक्ति, युक्ति, भक्ति, मुक्ति हीं समयांच्या साप्रदायाचीं
 चतु सूर्ती होय. या चतु सूर्तीच्या वळार च त्यानीं स्वतःच्या आयुष्यात
 तर महत्कार्य केले च, पण मागाहून येणाऱ्या लोकांच्या मार्गदर्शकासाठीं,
 समयांनीं ही च चतु सूर्ती सागून ठेवली आहे. तिच्यातील रहस्य ओळखून
 वागणाऱ्यास अर्त्री व परत्री मुक्तीचा लाभ निश्चयेंकरून होईल.

(५)

॥ श्रीरामसमर्थ ॥

श्रीसमर्थावरील आरती

(लेखक - एक श्रीसमर्थसेवक, पुणे)

चाल - आरति भुवनसुंदराची०

आरति समर्थस्वामीची । सज्जनगिरीविश्रामाची ॥ धृ० ॥

मासतिर्भशा सर्वेशा । जन्म तव रामनौमि दिवसा ।

मातापितरा तोषविलें । चेळ हि विचित्र खेळियले ।

नघळ हें अद्भुत तुल्लि केलें । सांगण्या ऐकण्यासि शालें ।

(चाल) ब्राह्मणिं अंतर्पट धरितां ।

सुस्वरानें मंगल गातां ।

सकळ मिळोनी सावध म्हणतां ।

मायापाश हुगारीला । निसडुनि गोदातटिं आला ॥ १ ॥ आरति० ॥

येउनि टाकलि क्षेत्रासी । राहिले हादश वर्षांसि ।

कहनी घोर तपधर्या । घेतले श्रीरामा साहा ।

कहनी सर्व तीर्थयात्रा । निरविले भूमाता वस्ता ।

(चाल) तें कष्टि तुम्ही झाला ।

भूमातेला स्वतंत्र करण्या ।

ब्राह्मण्यातें स्थापित करण्या ।

अगणित मठारंभ केले । भारतां मासति स्थापियले ॥२॥ आरति०॥

अनुग्रह नृपा शिवा केला । ज्याते भवानि साहाला ।

त्यांसह स्वराज्य स्थापियलें । सकळ जन आनंदित केले ।

नृप पदीं राज्य अर्पियेलें । कृपेसह त्यास पुन्हां दिधलें ।

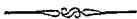
(२८) न्यायुनि महाराष्ट्रधर्मा ।
 इदपर सौम्या मार्ग दादुनी ।
 भक्तजनांच्या हाता दिधली ।

थीमन् असपोध नौडा । सुजन हो गवा धरुं शंभ ॥ ३ ॥ आरति० ॥

अगणित शिष्य तुन्ही घेते । सेवेनें तुमार्थ ते झाले ।
 शिष्यघर उज्व कल्याणा । देणु आता माउर्तना ।
 दयाळा धांस पाच सरत्या । यांचिनो तुदी रुपा लाया ।

(२९) विंकर पत्रज हा विनवी ।
 गायामोहा दूर परोनी ।
 तय सेवेसी मग मन लावी ।

यात्रिण इच्छा तुदी नाहीं । दयाळा नमन तुदे पायीं ॥ ४ ॥ आरति० ॥

(६)

श्रीसमर्थ आणि संघटण

(शंकर श्रीकृष्ण देव यांच्या पत्ता प्रचताचा साक्षांश)

श्रीसमर्थ तुम्हास ठाऊक आहेत. आज, त्यांनी केलेल्या संघटणेचा, तेवढाच विचार करावयाचा आहे. तो विचार यथार्थ व्हावा म्हणून मला आणि तुम्हाला, हल्लींचा काळ निसखून त्या काळांत, शरीराने नाही तरी मनाने, जाऊन पडले पाहिजे. तो काळ म्हणजे मी विशेषतः त्यांच्या तीर्थाटणाचा काळ टोळ्यापुढे आणतो. शके १५५४ ते १५६६ म्हणजे इ. स. १६३२ ते १६४४ हा तो काळ होय. शहाजहान बादशहाची कारकीर्द चाळू होती. बापाला कैदेत टाकून व भावाचा वध करून ओरंगजेब बादशहा अजून तत्कारूढ व्हावयाचा होता. देवालयें उद्ध्वस्त होत होती, लालुचीनें किंवा जबरदस्तीनें लोक वाटपिठे जात होते, स्त्रियांची अनू सुरक्षित नव्हती, त्यांच्या अचरूचे रक्षण करण्याचे सामर्थ्य हि जनतेत उरले नव्हते, अशी हीन, दीन स्थिति हिंदू लोकांची झाली होती. काशीपासून रामेश्वरापर्यंत व द्वारकेपासून जगन्नाथापर्यंत तीर्थाटणाच्या निमित्ताने संचार करीत असता, अत्याचाराची शेकडो उदाहरणे श्रीसमर्थांच्या कानावर येत व नजरस पडत. ती स्थिति ऐकून आणि पाहून त्यांच्या अतःकरणात कालमाजालव होई. या स्थितीचा शेकडो शाल पाहिजे, असा त्यांनी मनाशी निर्धार केला.

शेवट कसा व्हावा ? प्रेमाने आणि उपदेशाने, विचारविनिमय करून राजसत्तेच्या धोरणात फरक पडू न देता, असा त्यांना विचार पडला. राजसत्तेचे स्वरूप काय आहे, ते त्यांनी अजमावून पाहिले. दोन ति. मु. ७

गोष्टी त्यांना स्पष्ट दिसल्या : एक, त्या सत्तेचा मूळ हेतु च मुर्खीं सारा हिंदुस्थान देश यवनमय करावयाचा असा होता व दुसरी, तो हेतु साध्य करण्यांत जुलुमाचा विनद्विषत उपयोग करावयाचा. अशा स्वर्तीत प्रेमाळा, सडोल्याळा, तडजोडीळा, विश्वासाळा, न्यायाळा, नीताळा, माणुसकीळा कांहीं वाच आहे, असे त्यांना वाटले नाही. कोणत्या हि उपायांनी हिंदुसमाज संघटित झाल्यावांचून तरणोपाय नाही, असा त्यांनी सिद्धान्त ठरविडा.

संघटण हा शब्द आपला अधिकडचा आहे, श्रीसमर्थांचा शब्द समुदाय हा होय. समुदाय करणे हे त्यांच्या संप्रदायाचे प्रमुख अंग होय. तो रामदासी च नव्हे, जो समुदाय करीत नाही. समुदाय करण्याविषयी त्यांनी कितती तरी परोपर्याने शिकविले आहे. कोणाला हि एक च गोष्ट सांगावयाची तर ती समुदाय करण्याविषयी ते सांगत. श्रीमत् दासबोध्यांत व इतरत्र, समुदाय करण्याविषयी त्यांचा कटाक्ष कितती होता, याची प्रमाणे कोणास हि सहज आटळतील. समुदायाविषयी मी बोलू लागलों म्हणजे मला अकराव्या दशकाचे पांचवा आणि दहावा असे दोन समास व वारव्याचा दहावा समास हटवून आटवतात. हे तिन्ही समास मला मुखोद्गत आहेत. आपण ते घरी गेल्यावर मुद्दाम काढून वाचण्याची कृपा केली पाहिजे. ११ व्याचा ५ वा म्हणजे रामदासी संप्रदायाच्या लक्षणांचा च समास होय. तो जरूर पहा. त्या लक्षणांनी युक्त ते च खरे रामदासी, बाकीचे सारे केवळ वेपधारी होत. नुसते वेपधारी असते तर पुरवडे असते, पण पुष्कळ वेळां आपल्या वर्तमाने ते संप्रदायाला दूषण आणीत असतात. म्हणून मी नेहमी विनंति करीत असतो की, हल्लींच्या काळ्याकडे कोणी वचू च नये, मूळ च गाठावे. ११ व्याचा १० वा समास म्हणजे श्रीसमर्थांचे आरंभोआरंभोचे आभ्रचरित्र होय. ते अवश्य पहा. त्यांत त्यांनी शिकविले आहे

उत्तम गुण तितुके ध्याये । घेऊन जनास शिकवाये ।
उदंड समुदाये कराये । परी गुतरूपे ॥

याप्रमाणे समुदाय करण्याचा व्यास हव्यास असेल त्याच्या ठिकाणी व्हेणते दोन मुख्य गुण असावे लागतात, ते त्यांनी १२ व्याया १० व्यांत सांगितले आहेत :

आतां समुदायाकारणें । पाहिजेती दोनां लक्षणें ।
श्रोतां येथें सावधपणें । मन घालवें ॥

जेणें बहुतांस घडे भक्ति । ते हे रोकडी प्रबोधशक्ति ।
बहुतांचें मनोगत हाती । घेतलें पाहिजे ॥

या च संबंधांत त्यांचें ते एक पत्र फार च महत्त्वाचें आहे. त्यावरून समुदायाविषयी त्यांची आतुरता तर प्रकट होत च आहे, पण समुदाय का आणि कसा करावा या विषयीची त्यांची जी शिक्कण त्या पत्रांत आहे, ती त्यांच्या अंतरंगावर चांगला च प्रकाश पाडते. श्रीसमर्थ राजकारणी पुरुष होते किंवा नव्हते, याविषयी जो कित्येकांना मोह पडत असतो, तो या एका पत्रानें सुद्धा नष्ट झाला पाहिजे.

सांप्रदायिक विविध विषयांत ते पत्र पुष्कळ वर्णामागे प्रसिद्ध केले होते. पहिल्या दोन तीन ओव्या औपचारिक असून नंतर श्रीसमर्थ पहिली आज्ञा करितात ती समुदाय करण्याविषयीची होय :

कांहीं समुदाय करणें । येविषयीं आलस्य न करणें ।
आलस्य करितां उदंड उणें । दिसेल परमार्थी ॥

सोईन्याघाईप्याचां मुलें । तीक्ष्ण बुद्धीचां सखोलें ।
त्यासी बोलणें मृद बोलें । करीत जावें ॥

त्याचा संसार समाचार । पुसत जावा विस्तार ।
उदंड सांगतां तत्पर । द्योऊनि ऐकावें ॥

दुःख ऐकतां दुःख जातें । त्याचें दुःख हळु होतें ।
मग तें सर्वें चि धरितें । मित्रभावें ॥

निकट मैत्री घरी होतां । मग त्यासी न्यावें येकांता ।
म्हणावें रे भगवंता । कांहीं तन्ही भजावें ॥

पूर्वी देव पूजिला नव्हता । म्हणोनि आली दरिद्रता ।
याकारणें अनंता । कांहीं तन्ही भजावें ॥

अशा रीतीने त्या तांक्ष्ण बुद्ध्या आणि खोल अंतःकरणाच्या तरुणांना तुमचा ओठा लागला, ते तुमचे शाले, गृहणजे मग त्यांना मंत्रोपदेश द्या, आणि इतक्याने भागले नाही, नंतर त्यांना आमच्याकडे—दुजूरकडे—पाटवा.

मान्य होतां जप सांगावा । मग तो इकडे पाटवावा ।

मग नयाचा नकळ गोवा । उगवूं धाम्दी ॥

मग त्यांच्या टिकाणीं आणखी कांहीं क्लिप्त राहिलें असल्यास, टोकूनटाकून साफ करून आमच्या मनास येईल तिकडे त्यांना संचारार्थ पाठवूं. अशा शिकवणीनें तरवेज झालेले हजारों शिष्य श्रीसमर्थानीं साऱ्या भरतखंडभर पसरविले होते ! केवटें कार्य त्या तरुणांनीं त्या काळांत केले असेल, याची कल्पना करा, पुरावा मागूं नका ! ! सगळा कारभार जेथें गुप्तपणें चालावयाचा, तेथें प्रत्यक्ष पुरावा कोठून आणता ? इ. स. १६३८ चा तो काळ होता, १९३८ चा नव्हता, हें लक्षांत घ्या.

भयर्मात होऊन दुर्बल बनलेल्या समाजाला धीर देऊन सवळ करण्याला, समुदाय करणें—संघटित होणें—हा रामबाण तोडगा श्रीसमर्थानीं योजिला व त्याचा अंमल साऱ्या भरतखंडभर चालूं केला. सर्वघ देशांत त्या वेळीं असें एक हि मोठें टिकाण, क्षेत्राची जागा, राजधानीचे शहर किंवा ऐतिहासिक महत्त्वाचे स्थळ नव्हतें, कीं जेथें किंवा ज्याच्या जवळपास श्रीसमर्थांचा मठ व त्या मठांत नियोजित केलेला एक एक महंत नव्हता. या महंतांपैकीं कचित् च एकाद दुसरा तन्प्रांतीय असे, बाकी बहुतेक महाराष्ट्रीय असत, ही बाब लक्षांत ठेवण्यासारखी होय.

श्रीसमर्थ हे खरे पहिले बृहन्महाराष्ट्रीय होत. त्यांच्या पूर्वी चारी धामे किंवा बारा ज्योतिर्लिंगे कोणी केळीं नव्हतीं, असें नाही, परंतु धर्मरक्षणार्थ श्रीमत् शंकराचार्यानंतर श्रीसमर्थांशिवाय दुसऱ्या कोणी एवढा मोठा व्याप केला नव्हता. बृहन्महाराष्ट्र हा शब्दप्रयोग आजचा आहे, त्या वेळीं नव्हता. पण खरा बृहन्महाराष्ट्र त्या काळीं निर्माण झाला होता, आज नुमतें तें नांव योजिलें जात आहे.

दिल्ली, कानपुर, लखनौ, कलकत्ता इत्यादि शहरीं केवळ पोटासाठीं नोकरीच्या निमित्तानें कांहीं महाराष्ट्रीय जाऊन राहिल्यानें या शहरांचा जर वृहन्महाराष्ट्रांत समावेश करावयाचा, तर या च शहरांना वृहन्मद्रास कां मानूं नये, याचें समर्पक उत्तर देणें कठीण जाईल. किंबहुना, त्या भागाला वृहन्महाराष्ट्र म्हणण्यापेक्षां वृहन्मद्रास च मानणें जास्त युक्त होईल ! दोषे हि केवळ पोटाराठीं च आज तिकडे गेले आहेत, पण दोन्ही प्रांतांतून तिकडे जाऊन राहिलेल्या लोकांसंख्येकडे पाहिल्यास एका महाराष्ट्रीयाला दहा मद्रासी, कदाचित् पंधरा वीस, पण कमी नाहीं, असे प्रमाण पडेल. कलकत्त्या जवळच्या टाटांच्या जमशेटपूरला अन्नासाठीं दोन तीनशें महाराष्ट्रीय गेले असतील, तर मद्रासी तीन चार हजार गेलेले आहेत ! मग कोणत्या हक्काने त्या प्रदेशाला आपण वृहन्महाराष्ट्र म्हणून संबोधणार ?

मेलेल्या राष्ट्रांचे वृहद्राष्ट्र होत नसते. आपला देश सोडून केवळ अन्नासाठीं दुसऱ्या देशांत गेलेले आणि केवळ अन्नासाठीं च तेथें राहिलेले लोक, कोणत्या हि अर्थानें, त्या देशाचे साहेब म्हणजे धनी होऊं शकत नाहींत. तसें नसतें तर सान्या जगाचा हि आज वृहन्महाराष्ट्रांत समावेश करण्याला आम्हांस अडचण पडली नसती. धार्मिक, वैदिक, आर्थिक, राजकीय, यापैकी कोणती तरी एक सत्ता प्रस्थापित केल्यावांचून परंपरावर हक्क सांगतां येईल, असें मला वाटत नाहीं. सर्व भरतखंडभर मट स्थापण्यांत श्रीसमर्थांचा हेतु याप्रमाणें चतुर्विध सत्ता स्थापण्याचा होता, हें सिद्ध करणें सुलभ आहे. प्रकट हेतु धार्मिक होता, त्याच्या अनुपंगानें वैदिक आणि त्याच्या पोटात वाकीचे दोन हेतु होते.

सफळ पृथ्वी आंदोळली । धर्म गेल्या ॥

अशी कल्पात वेळ आलेली पाहून

मन्दाटा नितुफा मिळाल्या । आपुल्या मन्दाष्टधर्म रागावा ॥

असा त्यांनीं संघटित होण्यानिघयी उपदेश चालवित्र व त्यासाठीं जरूर तर

मुटुक थड्यावा बुड्यावा । धर्मस्थापनेसाठी ॥

पण

मन्हाष्टराय त्रि करावें । जिकडे तिकडे ॥

हैं साध्य साधल्यानाचून राहू नये, त्याशिवाय धर्मरक्षण हाणार नाही, असे त्यांनी निक्षून सांगितलेले आहे

तात्पर्य, हैं खरे वृह-महाराष्ट्रीय राजकारण होय व तें श्रीसमर्थानीं घेऊं म्हणून मी त्यांना पहिले वृह-मराष्ट्रीय समजत असतो

(७)

श्रीसमर्थ आणि ब्राह्मण्य

(दुसऱ्या एका प्रवचनाचा सारांश)

ब्राह्मण्य ही अनिनाशी वस्तु असली पाहिजे, अशा माझी समजूत झाली आहे असें पहा, या ब्राह्मण्यावर सारें जग उटलेलें दिसतें आणि तें हि आज काळ नाहा, तर न जाणों, जगाच्या आरम्भापासून, भगवतानें चतुर्वर्ण्य सृष्ट केल्यापासून, तरा सुद्धा ब्राह्मण्य टिकून च असावें, बुद्ध नये, तेन्हा काय समजानें ? पुराणकाळात आणि ज्ञात इतिहासात असा काळ दिसत नाही की ज्या वेळीं ब्राह्मण्यावर जग उलटलेलें नव्हतें

समाज तरी त्रिती अल्प, मी प्राशिक मानून पाहिलें नाहीं, पण जगाच्या लोकसंख्येत हजारों एक व आपल्या देशात शभरात एक तरी ब्राह्मण आहे का नाहीं, कोण जाणे त्यावर इतके आघात होत असतां व तो इतका चिमुकला वर्ग असता, त्याला बुडवू म्हणून सतापानें, द्वेषानें, मसरानें इतरांचे-घरण्यांचे आणि बाहेरच्यांचे हजारों वर्षांपासून अभ्याहत प्रयत्न चालू असता तें नष्ट होत नाहीं इतके च नव्हे, तर तें बारबार डोकें वर काढतें व सर्वांच्या टोक्यावर बसतें, यास काय म्हणानें ? या देशातील १०० तीळ ९९ नीं व जगातील १००० ताल

९९९ नीं त्या एकाला सारखे पाण्यांत पहावें, त्यावर उठावें, त्याच्या नाशाचे पद्धतशीर अखंड प्रयत्न करावे, तरी त्या एकानें पावित्र्यांत सर्वांच्या वर असावें व अखेरीस सर्वांना आपल्या चरणापारीं लोट्यांगण घालवयास लावावें, हा काय चमत्कार म्हणावा ! फार काय, पण थोडा जास्त विचार केला तर असें हि चमत्कारिक दृश्य दिसते कीं, हजारांतला आणि शंभरांतला तो एक स्वतःच्या च नाशाला प्रवृत्त होतो, आपण नष्ट व्हावें म्हणून सारखा धडपडत असतो, डोक्यांत राख घालीत असतो, गळ्यांतळें जानवें तोडून पहातो, गटारें उपसूं लागतो ! इतकें करून हि, तो पाहतो तों त्याच्यांतले ब्राह्मण्य नष्ट न होतां वाढीस च लागलेलें त्यास आढळतें !

म्हणून मी ठरविलें, ब्राह्मण्य ही अविनाशी वस्तु आहे.

आणि आतां श्रीसमर्थांच्या त्या वचनांची वरोवर उपपत्ति लावतां येते.

गुरु तौ सकळांसी ब्राह्मण । जन्हीं तो जाला क्रियाहीन ।

तरी तयासी च शरण । अनन्यभावे असावें ॥

असो ब्राह्मण सुरवर वंदिती । तेथें मानव वापुडे किती ।

जरी ब्राह्मण मूढमती । तरी तो जगद्वंद्य ॥

पांचव्या दशकाच्या पहिल्या सभासांतील या ओव्या वाचून पुष्कळ सत्त्वशील अब्राह्मण साशंक होत असतात आणि तामसी तर प्रत्यक्षजाला नांवें ठेवीत असतात. वरील विचारसरणीनें सर्व विचारवंतांचें आणि सत्त्वशीलांचें समाधान होईल, असा मला भरवसा वाटतो. ब्राह्मणांनीं मात्र आचार उपसना सोडण्याला आणि पुस्तकांचें गांठोडें बांधून तें खुंदीवर टांगण्याला श्रीसमर्थांची परवानगी मिळाली, असें समजूं नये. उलट स्नानसंध्यादि सदाचार आणि विचारजन याविषयीची आपली जबाबदारी वाटते, असें त्यानीं समजावें.

या ब्राह्मणपरक्षणानर श्रीसमर्थांचा मोठा कटाक्ष असे. १५६६ त कृष्णातटासो गेल्यानंतर व १५७० त चाफळास श्रीरामाची स्थापना

होण्यापूर्वी त्यांनी पंचमर्त्याच्या पूजाच्या नावे ते अति गोड पत्र पाठविण्याचे प्रसिद्ध आहे, त्यात त्यांनी जो पंचविध शुद्धमार्ग सांगितला, त्यात ब्राह्मणपरक्षणाचा समावेश केलेला आहे

शुद्ध उपासना विमल ज्ञान । चित्तराग आणि ब्राह्मणपरक्षण ।
गुरुपरंपरेचें लक्षण । शुद्ध मार्ग ॥

पेसें हें पंचधा घोलिलें । इतुकें पाहिजे यत्नं केलें ।

म्हणजे सफल हि पावले । म्हणे दासानुदास ॥

या च क्रमात जरी नाहीं, तरी या च पाच गोष्टी ग्रन्थराज दासगोधात हि एका टिकणां आल्या आहेत, त्याप्रमाणे या पंचविध शुद्ध मार्गाविषयी त्यांना किती अगल वाटत असे, ते दिसते चमथ्या दशकातील कीर्तनभक्तीत श्रीसमर्थ आज्ञापितात

ब्राह्मण्य रक्षाच जादरें । उपामनेचीं भजनहारें ।

गुरुपरपरा निर्धारें । चरों च नेदायी ॥

कराचें वैराग्यरक्षण । रक्षारें ज्ञानाचें लक्षण ।

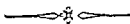
परम दक्ष विचक्षण । सर्व हि सामाळी ॥

येथे ब्राह्मणपरक्षणाचा पाचात पहिलें स्थान दिलें आहे. ही प्रत्येक वाच अति चिंतनीय आहे. श्रीसमर्थांचे म्हणविणारानीं या पंचविध शुद्ध मार्गांचें मनन, चिंतन, परिपालन किती साद्योपानें केळें पाहिजे, ते मी सांगायलास पाहिजे, असे नाहीं. त्या पंचविध शुद्ध मार्गांनीं जाणाऱ्या महापुरुषाचें आपणास दर्शन घटेल काय ? कोठें, केहा घडेल ?

पूर्वजाच्या पुण्यफोटी । सग्रह आसिल्या गाठी ।

तरी च पेसीयाची भेटी । होये जनासी ।

श्रीसमर्थांच्या वेळीं ब्राह्मणाचा जो हीन स्थिति झाली होती, ती पाहून श्रीसमर्थांनी काटलेले दु खोद्वार प्रसिद्ध आहेत.

(८)

श्रीमत् दासबोधान्त

“ बहुधा अध्यात्म निरोपण निरोपिलें ”

तें कां ? व कसें ?

(लेखक-रा. गोपाळ रावजी गोगटे, बी. ए., एल्. एल्. बी. भुसावळ)

ग्रंथराजाचे प्रारंभीचे समासांत जो एकंदर ग्रंथाचा आढावा घेतला आहे त्यांत नवविधा भक्ति आणि ज्ञान । बोलिलें वैराग्याचें लक्षण । बहुधा अध्यात्म निरोपण । निरोपिलें ॥ १।१।३ असें सांगितलें आहे. दासबोधान्त अध्यात्मावर येवढा भर समर्थानीं कां दिला, हा एक विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे.

समर्थांचे वेळीं भरतखंडाची जी अवनत स्थिति झाली होती ती घालविण्याकरितां, ' समुदाय करणें, ' हा रामबाण उपाय, समर्थानीं योजिला व त्याचा अंमल सर्व भरतखंडाभर मठ व त्या मठांत मठपति स्थापून चालू केला, ही महत्त्वाची गोष्ट समर्थभक्त श्रीयुत शं. श्री. देव, यांच्या प्रवचनाचा जो साराश, ' रामदास आणि रामदासी ' मासिकाच्या गेल्या १९८ व्या अंकांत प्रसिद्ध झाला आहे, त्यावरून सर्वांचे निदर्शनास आली असेलच. ठिकठिकाणच्या मठावर नेमिठे जाण्याचे हे मठपति, किती घोर अधिकाराचे पुरुष असावेत, यावरूनही समर्थांची योजना निश्चित होती. त्यांनीं आपले योजनेप्रमाणें मठपती निवडून तयार करून त्यांस

मुक्तिबुद्धीने भरून त्यांची नेमणूक आपले ह्यातीत केली च, परंतु पुढे हि मार्गदर्शक व्हावी म्हणून ती योजना दासगोधात अन्तर्भूत केली. मठपती धूर्त, तार्किक, विचक्षण, रामयज्ञ, साक्षरी, दक्ष, प्रज्ञावंत, प्रबोधशर्चाचा अन्नूक राजकारणी, वंगरे अनेक गुणमंपन्न असला तरी पूर्ण निस्पृहपणें व निःसीम त्यागबुद्धीने त्याला लोकसंग्रहाचें जें कठिण काम तें पूर्णपणें साधणें शक्य नाहीं हें समर्थ जाणून होते. म्हणून मठाधिपतीने, आत्मज्ञान संपादन केव्हाशिवाय, तो त्या पदाला योग्य नव्हे, असें त्याचें मन होतें. अध्यामाची बैठक नीट बसली तरच लोकसंग्रहार्थ कर्मयोगाचरण नीट घडू शकतें, एवढीं नाहीं, हें त्यास पटलें होतें, म्हणूनच दासगोधात, इतर विषयाचे मानानें, अध्यात्मानर ह्यांनीं जास्त भर दिल्या म्हणजेच 'बहुधा अध्यात्मनिरोपण निरोपिलें'. आत्मज्ञानां झालेले असे मठपती जो पर्यंत मठाचा प्रपंच चालवीत हांतें, तोपर्यंत सर्व भरतखंडात कर्म चैतन्य संचरत होतें, व ती अध्यामाची बैठक जाताच मठ व मठपती यांची काय दुर्दशा झाली, हें लक्षात आणलें म्हणजे, समर्थांचा आत्मज्ञानी मठपती करण्याबद्दल येवडा कटाक्ष कां होता, हें चटकन् लक्षात येतें. ज्ञानोत्तर निष्काम बुद्धीनें मठपतींनीं केलेला मठाचा प्रपंच राष्ट्रोद्धारक झाला व तद्विपरीत होत असलेला आजचा मठाचा प्रपंच लाटनास्पद झाला आहे. असो. याप्रमाणें, बहुधा अध्यात्म निरोपण का केलें याचें उत्तर शालें. आतां दुसऱ्या प्रश्नाचा विचार करूं.

अध्यात्मज्ञानाचें एवढें श्रेष्ठत्व कां

अध्यात्म म्हणजे आत्म्यासंबंधाचें. आत्म्यासंबंधाच्या ज्ञानास येवढी श्रेष्ठता का आहे, याचा विचार करता असें दिसून येतें कीं, जें अज्ञेय आहे तें समजून घेण्याची मनुष्य प्राण्याची घडणूक, आज अनंत कालापासून चालू आहे. त्यात अगदी आपल्या सभोवार दिसणारे, आपल्या आगापर्यंत येऊन भिडणारे, चमत्कार कसे घडतात हें समजून घेण्याची प्रसिक्ताची आतुरता असते. आणि आत्म्याचे अधिष्ठानावर घडणाऱ्या

चमत्कारादिके अनंत व विलक्षण चमत्कार दुसरे कोणतेच नाहीत. परंतु त्या आत्म्याचें ज्ञान होणें तर फारच दुरापास्त आहे. तथापि त्या प्रयत्नांचीहि किंमत फार आहे. हळोंचा जगविरुद्धात शस्त्रज्ञ आइन्स्टीन म्हणतो कीं:—

To work with the like-minded in the pursuit of the ever-unattainable is my goal of Life.

जे सदा अप्राप्य राहणार, त्याच्यासाठी, समविचारी जनासमवेत, प्रयत्न करीत राहाणें, हे माझ्या आयुष्याचें अन्तिम ध्येय आहे.

भगवन्तानांनीं गीतेंत, ' ज्ञान ' म्हणजे काय याचें उत्तर अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनमेतज्ज्ञानमिति प्रोक्तं (अ० १३ श्लो० '११) असें देऊन ' अज्ञानं यदतोन्मथा ', असें मुद्धान बजावले आहे. म्हणजे अध्यात्मज्ञान नित्य आहे, अशी बुद्धि होणें व तत्त्वज्ञानाच्या सिद्धांताचें परिशालन, यास ज्ञान म्हटलें आहे. तदितर तें अज्ञान होय. भगवन्तानांनीं अध्यात्मविद्या ही आपली विभूतीच आहे असेंहि सांगितलें आहे. समर्थानांनीं ५।६।१ मध्ये असेंच प्रतिपादिलें आहे. ' एक ज्ञानाचें लक्षण । ज्ञानं म्हणजे आत्मज्ञान । ' असें सांगून, ५।५ मध्ये अनेक तन्हेच्या ज्ञानांची लांबच लांब यादी देऊन, त्याबद्दल ' तरी ते कौशल्यता परी ज्ञान । म्हणोचि नये ॥ ' असा स्पष्ट अभिप्राय दिला आहे. छांदोग्यांत (६।१) व (७।१ मध्ये) श्वेतकेतूची, व नारद सनत्कुरामाची, जी कथा दिली आहे, त्यांत तरी, इतर ज्ञाने आत्मज्ञानापुढें अगदीं तुच्छ आहेत, हें च दर्शविलें आहे.

आचार्य ब्रह्मसूत्रावरील आपल्या भाष्याच्या प्रस्तावनेत सांगतात कीं, एवमयमनादिरनन्तो नैसर्गिकोऽध्यासो..... कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रवर्तकः । अस्यानर्थ हेतोः प्रहाणाय आत्मैकावविद्याप्रतिपत्तये सर्वे वेदान्ता आरभ्यन्ते— अस्यानर्थ हेतोः प्रहाणाय आत्मैकावविद्याप्रतिपत्तये सर्वे वेदान्ता आरभ्यन्ते— म्हणजे कर्तृत्वभोक्तृत्वाचे चक्रांत फिरविणारा, जो हा अनादि, अनन्त, नैसर्गिक असा अविद्येमुळे होणारा, अभ्यास, त्याचा आत्मविद्येने नाश करून, जन्ममरणपरंपरेपासून प्राण्यांनीं मुक्त व्हावें, म्हणून तर सर्व उपनिषदांचा प्रारंभ आहे. समर्थहि म्हणतात कीं:—

अभ्यामश्रवणं पात्रां । परब्रह्म ते ॥ ६।२।२५
 तन्काळचि लाभ होतो । प्राणी ससारीं सुटतो ।
 सशय अवघाचि तुटतो । जन्ममरणाचा ॥ ६।२।२८
 याचि जमें येणेंचि काळें । ससारीं होइजे निराळें ।
 मोक्ष पाविजे निश्चळें । स्वरूपाकारें ॥ ६।२।२९

तेव्हा, येवढा परब्रह्मप्राप्तीचा वा मोक्षाचा लाभ ज्याच्या योगाने होतो, त्याची योग्यता निती वर्णावी ! आणि म्हणूनच यमाने नचिनेताला, ससारात टोमनीय वाटणाऱ्या मूढ्याना वस्तू, शतायुष्य, पुत्रपौत्रादि, पशु, हिरण्य, पृथ्वाचें राय, इत्यादि देऊ केटीं असता, नचिनेतानें त्या सर्वांचा धिक्कार करून, यमापासून आत्मज्ञान प्राप्ती करून घेण्याचा, आपला हट्ट, काहीं घेण्या सोडला नाही याच आत्मज्ञानाकारिता याज्ञवल्क्याची खी मंत्रेयी इनें, पतानें देऊ केलेला ऐहिः सपत्तीचा निभाग न घेता आत्मज्ञानाचा बोध पतीपासून करून घेतला तसेंच अनेक चक्रवर्ती राजानीं सर्व राज्यलक्ष्मीचा त्याग करून, समित्पाणी होऊन गुरूम शरण जाऊन, स्वतः स वृत्तार्थ करून घेतले आहे. पाश्चात्य तत्ववेत्ता Will Durant हा आपल्या Mansions of Philosophy नावाचे प्रयात लिहितो की —

What is the nature of the world what are its constituents & structure, its ultimate substance and laws ? We would rather know the answers to these questions than possess all the goods of the earth

या विश्वाचें स्वरूप काय ? हें कशाचें व कसें बनलें, याचें मूळ द्रव्य काय, याचे नियम काय आहेत ? जगातील सर्व सपत्तीचा अन्हेर करूनहि बराल प्रभाची उत्तरे मिळनाल तर आपणास पाहिजे आहेत. असो हें आत्मज्ञान विचारानेंच हार्दिक

आचार्य सांगतात—नोयद्यते विनाज्ञान विचारेणाय साधनै
 (अपरोक्षानुभूता लो ११) समथांचें हेंच सागणें आहे ' येन्नाती
 विवैक करवा । आमारान दोळखाना ॥ ' १९।६।३० प्रयगजात एकातात

विचार दीर्घकालपर्यंत करण्याबद्दल अनेक विचनें आहेत. या आत्म-
ज्ञानाच्या प्राप्तीसाठी साधनाचा काही उपयोग नाही, असे बजाऊन
सांगितले आहे.

विचाराचे मुख्य प्रश्न कोणते

हे प्रश्न फक्त ४ च आहेत, ते असे.

१. कोऽहं कथमिदं जातम् । कोवेकर्ताऽस्य विद्यते ॥

उपादानं किमस्तीह । विचारः सोऽयमादशः ॥ अपरोक्षानुभूती श्लो. १२

योर्चा अर्थ— (१) मी कोण ? (२) हे (विश्व) कसे निर्माण
झाले ? (३) याचा कर्ता कोण ? (४) कोणत्या द्रव्याचे हे बनविले ?
अध्यात्माचा विचार म्हणून ज्याला म्हणतात तो ह्या प्रकारचा होय.

या प्रश्नाचा आपल्याकडील महान् महान् ऋषींनी अनेक शतकां-
पासून, दीर्घकाल एकातात विचार करून त्यांना सुचलेली उत्तरे दिलेली
आहेत. आपल्या विचाराची प्रणाली ही अनेकांनी स्पष्टपणे सांगितली
आहे. त्या ऋषींचे हे विचार फार प्राचीन काळापासून, “ शिष्यैः प्रशिष्यैः
संविष्टौ ” अशा परंपरेने आलेले, आपणास आजही इच्छा असल्यास,
अवगत होत आहेत. ऋग्वेदातील ‘ नासदीय सूक्त ’ हे अशा विचाराचे,
सर्व जगात प्रथमच असे आनिर्करण आहे.

रहस्यकार लोकमान्य टिळक, या सूक्ताबद्दल योग्य अभिमानाने
लिहितात—“ अचिन्त्य वस्तूच्या गहन रानात मनुष्याची बुद्धि सात्विक
सत्तेच्या व निर्मळ प्रतिभेच्या जोरावर सिद्ध प्रमाणे निर्भयपणे संचार
करून त्यातील अतर्क्य गोष्टी यथाशक्ति कशा निश्चित करित असते,
याचे हे उत्कृष्ट उदाहरण असून, ऋग्वेदात हे सूक्त आढळून येते, हे
खरोखरीच आश्चर्य होय. या सूक्तातील विषयाचे पुढे माझण, उपनिषदे
व स्थानतरचे वेदान्तशास्त्रावरील प्रथम आत्मचेकडे, आणि अर्वाचीन
कार्य पाश्चिमात्य देशात कान्द् वगैरे तत्त्वज्ञान्यांनी पुष्कळ सूक्ष्म परीक्षण
केले आहे. परंतु ऋषींच्या शुद्ध बुद्धीस, या सूक्तात ज्या परमसिद्धांताचे

सुरण झालेलें आहे, तेच सिद्धांत प्रतिपक्षांस विपरीतगदासारखीं योग्य उत्तरें देऊन अधिक दृष्ट, स्पष्ट, किंवा तर्कदृष्ट्या नि संदेह करण्यापलीकडे, अद्याप कोणाचीच मजळ गेलेली नाही व जाण्याची फारशी आशाहि नसो " (गीतारहस्य पान २५५). या लहानशा उताऱ्यांत लोकमान्यांनीं आजपर्यंतच्या विचारांचा थोडक्यांत आढावाच काढला आहे.

आत्मज्ञान विचारप्रवर्तक अशा, आचार्यांनीं सुचविलेल्या, या चार प्रश्नांचा उद्दापोह, समर्थांनीं आपले प्रयास, विशेषतः दासत्रोधांत यथास्थित केलेला आहे. दासत्रोधातील निम्मेहून जास्त भाग, वरील प्रश्नांचे विवेचना करितांच खर्च झालेला आहे. पुनरावृत्ति करूजहि तोच तो विषय दृढ ज्ञान व्हावें म्हणून, वेगवेगळ्या प्रसंगानें त्यांनीं स्पष्ट केला आहे. असो.

पहिला प्रश्न-मी कोण ?

दासत्रोधांत १।१।९ मध्ये, आपण कोण हा निश्चयो । बोलिला असो । असो समर्थ सांगतात. त्यांनीं केलेल्या विवरणाचा साराश या मासिकातच पूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या ' आत्मनिवेदन ' या निबंधात सांगून झाला आहे. चारी देह व पाच कोश यांच्या पलिकडला असा, प्रश्न करणारा जो तूं, तो ब्रह्मच आहेस, तत्वमसि या महावाक्याचा मधितार्थ तोहि तूं च आहेस, परमात्मा तो तूं चि जाण । असो या प्रश्नाचें थोडक्यात उत्तर आहे. हल्लीं या मासिकातून ' एकवीस समाप्ती ' म्हणून श्रीकृत लघु काव्यात एक अति सुंदर प्रकरण प्रसिद्ध होत आहे, त्याचे तेराव्या समासात—

शिष्या ऐके रे मीपण । पुसिलें सागतों तयाची खूण ।
असा प्रारंभ करून मी कोण या प्रश्नाचें उत्तम निवेचन केलें आहे.
समर्थ सांगतात जगात, दृष्टिक्या ' मीपणाचें ' खोटें नाणें जवळ
वाळगल्यामुळें—म्हणजे देहबुद्धी दृढ केल्यामुळें—सर्प प्राणी जन्ममरणाचे
चक्रांत सापडले आहेत. अशांनीं

दृष्टिकें मीपण खरें मानलें । परी त्याचें मूळ नाहीं शोधिलें ।

; ज्यासी मीपण खोटें वाटलें । तेंही पाहोनि स्वसुख घेतलें ।

त्याचें बदलून दिधले । मीपण रत्न ईश्वरें ॥ १२ ॥

इतका अप्रतीम लाभ या मीपण शोधनाचा आहे. हें जें लटिकें 'मीपण, प्रत्येकानें आपल्यापार्शीं वाळगळें आहे, तें उडविण्याची युक्ति अशी:—

‘ तुवां जाणती त्यावेगळें असिजे । ’

ध्यान्ही देहे ध्यारी वाचा । पंचभूतें त्रिगुणांचा ।

इंद्रिय चाळक तथा मनाचा । जाणता तूं होसी कीं ॥ ४८ ॥

ध्यान्ही अवस्ता पांचवी उन्मनी । धृती निवृत्ती यालागुनी ।

यासी हि जाणतोसी कीं ज्ञानी । लटिकें बोलसी ॥ ४९ ॥

आतां बरें मन घालूनी पाही । मीपणासी हि जाणतोसी कीं नाहीं ।

जाटिल्यासी हि जाणतोसी राहीं । उगा चि आतां ॥ ५० ॥

जाटिल्यासी हि जाणितलें । ऐसें जरी तुज कळलें ।

तरी कळल्यावेगळें राहिलें । तें चि स्वरूप तुसें ॥ ५१ ॥

असो.

येथें हस्तामलकाचार्यांची गोष्ट आपण लक्षांत ठेवण्यासारखी आहे. हे जन्मापासून आठ वर्षे पर्यंत मुर्खीच बोलले नाहीत. तेव्हां आईवापांना चिंता पडली कीं, या मुलास गायत्री मंत्र उच्चार शक्य नसल्यामुळे द्विजत्व कसे प्राप्त व्हावें ? शंभराचार्य त्यांचे गांवीं आले असतां आईवापांनीं त्या मुलावर कृपा करण्याची त्यास विनंती केली. शंभराचार्यांनीं त्या वाळकाचा अधिकार जाणला. संसारांत बोलत बसणें म्हणजे वाचारंभण-वाणीला नुसता शणि देणें आहे म्हणून हा बालक बोलत नाही, गायत्री मंत्रानें येणाऱ्या ब्रह्मण्य्याच्या पळिकडला हा आहे व आईवापास त्याचा हा घोर अधिकार न समजल्यामुळे हा मुका निपवला म्हणून ते कष्टी झाले आहेत, हें पाहून त्यांची चिंता दूर करण्याकरितां हस्तामलकास आचार्यांनीं पहिला प्रश्न असा केला कीं:—

‘ कस्तवंशिशो ’ ? त्या वाळकानें उत्तर दिलें:—

नाहं मनुष्यो न च देवयक्षो न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रः ।

न ब्रह्मचारी न गृही वनस्यो भिक्षुर्नचाह निजबोधरूपः ॥

वर समयांनी ' त्याचें बदलून दिधलें । मीपण रन ईश्वरें । ' असें जें म्हटलें आहे तें हें असें असतें एकदरीत मी कोण या प्रश्नाचें " मी सचिदानंद स्वरूप आहे " हें खरें उत्तर आहे. मी अमुक नांवाचा गोत्राचा अमुक देशीचा वंगरे हें उत्तर चूक.

दुसरा प्रश्न-कथमिदं जातम्-हैं सर्व कसें झालें ?

समयांनी हा प्रश्न असा माडला आहे

(१) तरी हे उत्पत्ति कैसी जाली । १०।४।५

(२) ब्रह्म खडेना अखंड । ब्रह्मीं नाहीं दुसरें वड ।

तरी कैसें हें ब्रह्माड । सिरकळें मधें ॥ ९।९।३

(३) निरावेसीं कैसें जाळे चराचर । ८।२।१

हें विद्य कसें झालें, या प्रश्नाचीं अनेकानीं अनेक उत्तरे दिलीं आहेत. व जो तो आपलें उत्तर वरोबर असा वाद घालीत बसला आहे. यामुळें

(१) नेय्यायिकाचा आरम्भवाद, (२) साह्याचा गुणपरिणामवाद,

(३) अद्वैत वेदान्त्याचा निरतवाद अथवा मायावाद, (४) बौद्धांचा

निज्ञानवाद, हे व असे अनेक वाद उपस्थित झालेले आहेत. व ते त्या त्या

मताच्या पुरस्कर्त्यांनीं अंगिभारून आपआपल्या पक्षाचें मडण करून,

इतर गद्याचें खडण केलेलें आहे. पंचदशीत, विद्यारण्यांनीं, " द्वैतनिषेक "

या प्रकरणात हीं मतातरे कशीं असतात हें स्पष्ट करून सांगितलें आहे.

जिज्ञासूनीं, मूळ दर्शनें, अगर पंचदशीचा हा भाग व गीतारहस्यातील—
कपिलसांख्य व क्षराक्षर विचार, व विश्वाची उभारणी सहारणी,
हे भाग वाचून त्याचा बोध करून घ्यावा. खडण मडणाची
सशास्त्र पद्धत ब्रह्ममूत्राररीळ शाकरभाष्यात पाहाण्यास सापडते. असो.
श्रुतिवचनें सर्वांनींच प्रमाण मानिलीं आहेत ही एक ध्यानात ठेवण्यासारखी
वाच आहे. श्रुतीतल्या उल्लेखानरून या प्रश्नाचीं उत्तरे पाहाता त्यात द्वि

एकवाक्यता सापटणें कठीणच पडतें. यजुः शाखेच्या ' श्वेताश्वतर ' मध्ये मायावी ईश्वर सृष्टि करतो, असें सांगितलें आहे तर ऋग्वेदांत-सृष्टीच्या पूर्वी हें जग आत्माच होतें, ' मी आतां सृष्टी करावी ' अशी त्याला इच्छा झाली व हे सर्व लोक संकल्पानें निर्माण केले असें सांगितलें आहे. तित्तिरि श्रुतींत मीच प्राण्याकरितां बहु व्हावें अशा इच्छेनें ब्रह्मानें तप करून त्यानें सर्व जगत् निर्माण केलें असें ठरविलें आहे. सामवेदांचें म्हणणें कीं हें पूर्वी सत् च होते त्यानें पुष्कळ व्हावें असा विचार केला, आणि तेज उदक अन्न व अंडजादि देह उत्पन्न केले. अथर्ववेदीय श्रुतीचें म्हणणें कीं, ज्याप्रमाणें अग्नीपासून ठिणग्या उत्पन्न होतात, त्याप्रमाणें अक्षर संज्ञक परमेश्वरापासून नाना प्रकारचे जड व सजीव पदार्थ उत्पन्न झाले. हीं मतमतांतरे पाहून-श्रुतिर्विभिन्ना स्मृतयोपिभिन्ना नैमो० या श्लोकाची आठवण होऊन मनुष्य गोंधळांत पडतो.

वर जीं मतमतांतरे अगर अनेक वाद सांगितले त्यांची परस्परांपासून भिन्नता कशी, प्रत्येकाने कोणत्या श्रुतीच्या आधारावर आपलें मत उभारलें, हें पाहता वसण्याचें हें स्थळ नव्हे व मला तें काम साधणार हि नाही. मला समर्थीनीं या वादांपैकीं मायावाद अंगिकारला असें दाखवावयाचें आहे व मायावादाचा अंगिकार करून प्रथमच्या तीन प्रश्नांचीं त्यांनीं काय उत्तरे दिलीं येवढेंच सांगवावयाचें आहे.

विवर्तवाद ऊर्फ मायावाद

विवर्तवादांतूनच मायावादाची कल्पना उद्भवली आहे. तेव्हां विवर्तवाद काय आहे तो पाहूं. " अतत्त्वतोऽन्यथा प्रथा विवर्त इत्युदाहृतः । " तत्वांत फरक न होतां नुसत्या स्वरूपात जेव्हां बदल होतो, तेव्हां त्याला विवर्त म्हणतात, जसें मूळ सोने त्याचा अलंकार. याप्रमाणें मूळ जें एकमेवाद्वितीय ब्रह्म होतें - निर्गुण होतें - त्याचें सगुण ब्रह्म, मूळ तत्वांत फरक न होतां, बनलें, व या सगुण ब्रह्मापासून पुढें क्रमान्क्रमानें आकाशादि सर्व सृष्टि उत्पन्न झाली. हें जें सगुण ब्रह्म बनलें तो केवळ आभास आहे, किंवा भ्रम आहे. आता भ्रम म्हटला

म्हणजे झाला थोडा तरी सत्याचा आधार लागतोच. तो आधार ब्रह्म वस्तूचाच असतो. याप्रमाणें ब्रह्म हें पारमार्थिक सत्य असून, जगाचा दिसणारा देखावा हा प्रातिभासिक आहे. गीतारहस्यांत लोकांमध्य सांगतात कीं “ दुर्निर्णीनें एखाद्या ग्रहाचें खरें स्वरूप निश्चित केन्यावर नुमत्या डोळ्यास दिसणारें त्या ग्रहाचें स्वरूप डोळ्याच्या दुर्बलतेमुळें आणि अति दीर्घ अंतरामुळें उत्पन्न झालेला नुसता देखावा आहे, असें ज्योतिषशास्त्र स्पष्ट सांगतें. वीणतीही गोष्ट नेत्रादि इद्रियांना प्रत्यक्ष गोचर होते, येवढ्याच कारणावरून ती स्वतंत्र सत्य वस्तू मानता येत नाही, हें यावरून उघड होतें. मग तोच न्याय अध्यात्मशास्त्रास लागू करून ज्ञानचक्षुरूप दुर्निर्णीनें निश्चित केलेलें निर्गुण परब्रह्म तेवढें खरें, व ज्ञान शून्य चर्मचक्षूस गोचर होणारें नामरूप या ब्रह्माचें कार्य नसून इद्रियाच्या दुर्बलतेनें होणारा नुस्ता भ्रम आहे, मोहात्मक देखावा आहे, असें म्हणण्यास हरकत काय ? ” (गीतारहस्य पान २३५) असें हें मायावादाचें स्वरूप आहे व बरील प्रमाणें तें प्रस्थापितही केलेलें आहे.

समर्थांचा या वादानद्वल उल्लेख—म्हणौनि हें मायाभ्रमणें । सृष्टि मिथ्या कोटिगुणें । वेद शास्त्रें पुराणें । ऐसीं च बोलती ॥ ६।६।४६ ॥ साधुसत मानुभाय । याचा ऐसा चि अनुभव । पचभूतातीत देव । सृष्टि मिथ्या ॥ ६।६।४७ ॥ द ६ स ५ यांत ब्रह्म व माया याचें यथास्थित निरूपण केले आहे. त्यांत मायेचीं म्हणून जेवढीं लक्षणें सांगितली आहेत तेवढीं सर्व तिनें होणाऱ्या भ्रमाळा अनुसरून आहेत माया सगुण साकार । माया सर्वत्र विहार । माया जाणिने विस्तार । पचभूतांचा ॥ ७।१।५५ ॥ माया धन्य दृष्टीस दिसे । माया भास मनासि भासे । माया क्षणभंगुर नासे । विवेकें पाहातां ॥ ५६ ॥ माया बहुवर्णी बहुरंग । ५८ ॥ माया सृष्टीची रचना । माया आपुली वन्दना । ५९ ॥ तैमै निश्चळ परब्रह्म । घचळ माया भासला भ्रम । १०।१०।११ ॥ ब्रह्म जें कां सनातन । तेंपै माया मिथ्या-मान । विवर्तन्य भासे ॥ ८।२।२ ॥ द. ८ स ३ मध्ये मायेचें स्वरूप

मिथ्या कसें आहे हें विस्तृतपणें सांगितलें आहे. तैसें स्वरूप हें संचलें । असतां वाटे गुणा आलें । ऐसें कल्पनेसि गमलें । परी तें मिथ्या ॥ ८।३।४७ ॥ माया पाहाता मुळीं च नसे । परी हे साचाऐसी भासे । उद्भवे आणि निरसे । आभाळ जैसें ॥ ५० ॥ ऐसी माया उद्भवली । वस्तु निर्गुण संचली । अहं ऐसी स्मृतिं जाली । ते चि माया ॥ ५१

असो. माया ही मिथ्या आहे, भ्रम आहे, व तो निर्गुण ब्रह्माच्या अधिष्ठानावर होतो, व अधिष्ठानाचें ज्ञान होतांच तो सर्व भ्रम नाहीसा होतो, हें समर्थानीं अनेक ठिकाणीं सांगितलें आहे. त्यांचें मायानदीचें द. ११ स. ७ मधील वर्णन जसें उत्कृष्ट काव्याचा एक नमुना आहे, तसेंच मायेची कल्पना करून देण्याचें एक उत्तम साधन आहे, असें म्हणण्यास हरकत नाही. एकवीससमासीच्या १४ व्या समासांत मायेबद्दल थोडक्यांत समर्थ सांगतात कीं—अरे शिष्या माया कैची । हे कन्या वंध्यापुत्राची । पुत्र चि नाही मा त्या कन्येची । वार्ता कोठें ॥३३॥ माया भाईक आभासे । तुझिये कल्पनेसी च दिसे । देहीं देहबुद्धी पसे । म्हणोनिया ॥ ३७ ॥

असो. 'कथमिदंजातम्' या दुसऱ्या प्रश्नास समर्थांचें उत्तर आहे, तें असें कीं—हें दिसणारें सर्व विश्व हा भ्रम आहे, निर्गुण ब्रह्मावर भासणारा हा देखावा आहे—विवर्त आहे—हें सर्व मिथ्या आहे, मुळीं झालेलेंच नाही. यावरून समर्थानीं मायावाद अथवा विवर्तवाद अंगिकारला आहे असें स्पष्ट दिसतें. वर जो प्रारंभी गीतारहस्याचा उतारा दिला आहे त्यात "निवर्तनादासारखी योग्य उत्तरें देऊन" असें लोकमान्य म्हणतात, यावरून त्यानाहि तो वाद मान्य वाटला असें दिसतें.

तिसरा प्रश्न — कर्ता कोण ?

समर्थांचे शब्दांत सांगायचाचें तर—

(१) ब्रह्माळ कोणें केलें । कासयाचें उभारले । १०।८।२३

(२) श्रोता दगणे वक्त्यासी । कोण कर्ता निश्चयेसी ।

सकळ सृष्टि ब्रह्माडासी । कोणें केलें ॥ १३।८।१

। दुसऱ्या प्रश्नाचें वर जें निवेचन केलें आहे त्याप्रखून हा प्रश्नच शिष्टक राहू शकत नाहीं हें ओघानेंच आले कार्य हें कार्यानंतरचेंच असणार तें सगुणात आलें व निर्गुणाला तर कर्तव्य घडत नाहीं मग कर्तव्यता कोणाला चिकटवावयाची अशी अडचण येऊन पडते

जें जें कर्तयानें केउं । तें तें त्याउपरी जालें ।

कर्त्यापूर्वी आडळ्ळें । न पाहिजे कीं ॥ १३।८।२६

निर्गुणास कर्तव्य न घडे । सगुण जाल्यात सापडे ।

आता कर्तव्यता कोणेऋडे । वर पाहा ॥ ३०

याचा परिहार समर्थ करतात तो असा —

लटिक्याचा कर्ता कोण । हें-पुसणें चि अप्रमाण ।

म्हणोनि हें चि प्रमाण । जें स्वमायें चि जालें ॥ ३१

येथें कर्ता चि दिसेना । प्रत्यये आणावा अनुमाना ।

दृश्य सयवें असेना । म्हणोनिया ॥ ३४

केलें तें अवघें च लटिकें । तरी कर्ता हें बोलण चि फिकें ।

वक्ता म्हणे र निवेकें । वर पाहा ॥ ३५

चतुथा प्रश्न — उपादान किमस्ति

समर्थांचे शब्दांत सागावयाचें म्हणने—

(१) कासयाची कोणें केडी । १०।४।५

(२) कामयाच उभारळ । १०।८।२३

कोणताहि पदार्थ तयार व्हायला त्याचा पदार्थ तयार होतो तें घटक द्रव्य, व जो पदार्थ करतो असा कर्ता असे असावे लागतात उदाहरण, घट तयार होण्यास मृत्तिके पाहिजे, त्या मृत्तिकेचा घट बनविता जातो. व कुडाल—कुमार तो बनवितो या घटनिर्माणत्रियेंत, मृत्तिके व कुडाल हीं दोन्हीही कारणें लागतात त्यात मृत्तिकेला उपादान कारण म्हणतात, व कुडाला निमित्त कारण, असे म्हणतात याप्रमाणें हें जग निर्माण करण्यास कोणचें द्रव्य घेतलें व तें त्या द्रव्यानें घटविण्याचें काम कोणी केउं याचें घरील प्रश्नास उत्तर पाहिजे अह्ने.

सृष्टीच्या पूर्वी एकटें सत् होतें, दुसरें कांहींही नव्हतें. व ईक्षणानें त्या सत् ब्रह्मापासून ब्रह्मानेंच ही सृष्टी उत्पन्न केली असें कांहींचें मत असून, प्रथमपासून पुरुष व प्रकृति अशीं दोन तत्वे होती व त्यांचे—पासून सृष्टि निर्माण झाली असे मानणारे साख्य मताचे लोक आहेत. ते गुण परिणामवाद मानितात.

काणाद हे जगाचें मूळ कारण परिमाणू होत असें मानितात. असंख्य परमाणूंचे संयोगास प्रारंभ झाला, म्हणजे सृष्टी निर्माण होते, यास ते आरंभवाद म्हणतात.

अद्वैत वेदान्ती हे मूळद्रव्य सत् अथवा ब्रह्म आहे असें धरून त्यावर अनेक पालटणाऱ्या देखाव्याचा अध्यारोप होतो असें मानतात. या अध्यारोपाला अधिष्ठान ब्रह्मच आहे. तेव्हां ब्रह्माच्या अधिष्ठानावर जो हा अध्यारोप होतो तो मायेमुळें, म्हणजेच प्रकृतीमुळें होतो. हिलाच मूळमाया म्हणतात. समर्धानीं विश्वाच्या उभारणीचा जो द. १३ स. ३ लिहिला आहे त्यांत—

परब्रह्म असतां निश्चळ । तेथें संकल्प उठिला चंचळ ।
 तयासी बोलिजे केवळ । आदिनारायेण ॥ ३ ॥
 मूळमाया जगदेश्वर । त्यासी च म्हणिजे शङ्गुणेश्वर ।
 अष्टधा प्रकृतीचा विचार । तेथें पाहा ॥ ४

तसेंच

ऐसी आत्मस्थिती संचली । तेथें माया कैसी जाली ।
 जैसी आकाशी घाहिली । झुकुळु वायोची ॥ ६।३।१२
 आकाश असता निश्चळ । मधें वायो जाला चंचळ ।
 तैसी जाणावी केवळ । मूळमाया ॥ ८।३।१७
 रूप वायोचें जाळें । तेणें आकाश भगळें ।
 ऐसें हें सत्य मानळें । नवचे किं कदा ॥ २८
 तैसी मूळमाया जाली । आणि निर्गुणता संचली ।
 येणें दृष्टते तुटली । मार्गीळ आशंका ॥ २९

याप्रमाणें वायूचें उत्पन्न होणें किंवा गगनांत आमाळ येणें किंवा आकाश निळें दिसणें, चंद्र आमाळ्यमुळें घावतोसा दिसणें वगैरे अनेक दाखले देऊन शेतटीं समजूत घातली कीं,

तैसें स्वरूप हें संचलें । असतां वाटे गुणा आलें ।

ऐसें कल्पनेसि गमलें । परी तें मिथ्या ॥ ४७

असो. अशा प्रकारची ही मूळमाया झाल्यावर पुढें तिचा पसार करता होत जातो याचें दिग्दर्शन केलें आहे.

ब्रह्मीं मूळमाया जाली । तिच्या पोटा माया आली ।

मग ते गुणा प्रसवली । म्हणोनि गुणक्षेभिणी ॥ ८।४।२

पुढें तिजपासान कोण । सत्तरजतमोगुण ।

तमोगुणापासून निर्माण । जालीं पंचभूतें ॥ ३

यापुढें पंचीकरणान्नाचा मोठा भाग जगतो त्याशीं वर्त आपणास कांहीं कर्तव्य नाहीं.

मुण्डकोपनिषदात एरूच ब्रह्म निमित्त व उपादान कारण कसें असू शकेत ? अर्द्धत रासून हें द्वैत कसें सिद्ध करता येईल या शक्यता ययोर्णनाभिः सृजते गृह्यतेच० (सु. ७।१।१) हा दृष्टात दिला आहे. जसा कोर्यें आपले शरीरापासून तंतू उत्पन्न करून ते पुन्हा आपल्यातच आवरून घेतो, अथवा पृथ्वापासून वनस्पति उत्पन्न होतात, अथवा जिवंत पुरुषापासून केश व छत्र उत्पन्न होते—म्हणजे त्यांना ते पदार्थ उत्पन्न करानयास वेगळें काहीं उपादान कारण लागत नाहीं; त्याप्रमाणें या अविनाशी ब्रह्मत्वापासून विश्व उत्पन्न होतें, असें सागून शंकेचा परिहार केला आहे आमच्याकडील ऋषींनीं दीर्घ विचार करून हीं उत्तरें दिलीं. त्यांना सर्व भिस्त तर्कानर टेंवारी लागली आहे. अलिप्तदे भीतिप्रशाखाची फार वाड झालेली आहे व पाश्चात्यांचे त्या शास्त्रावर फार परिशीलन झालेले आहे. नाना प्रकारच्या उपकरणांनीं सृजन अशा प्रयोगशाळेंत अखंड प्रयोग चाटवून या विश्वाच्या (Constituents) सूत्रद्रव्यांचा

शोध लावण्याचे शिस्तवार प्रयान चालले आहेत. परंतु त्यांची काय घाट लागली पाहा. Will Durant या ग्रंथकाराचे यापूर्वी वर येऊन गेलेल्या उतान्यांतील प्रश्न, वर उद्धृत केलेल्या अपरोधानुभूतींतील ४ प्रश्नांसारखेच जवळ जवळ आहेत; त्यासंबंधी तो म्हणतो :

The more we learn, the less we know. Every advance reveals new mysteries & new uncertainties. The molecule discloses the atom. The atom discloses the electron. The electron discloses the quantum. The quantum defies and overleaps all our categories & all our laws. *Education is a progress in the art of doubt* (Mansions of Philosophy by Will Durant, page 54). म्हणजे जितकें अध्ययन जास्त तितकें निश्चित ज्ञानापासून दूर, असें होत आहे. प्रगतीच्या म्हणून वाटणाऱ्या प्रत्येक टप्प्यावर नवीनच कोडीं येऊन पडतात व नवीनच संशय उभे राहतात. प्रथम मॉलिक्युल् हे मूळ द्रव्याचें स्वरूप म्हणून त्यावर स्थिर होतो, तों त्यांतून अॅटम् निघाला, त्यांतून पुढें इलेक्ट्रॉन् निघाला, त्यांतून आतां क्वांटम् निघाला. ह्या वेष्ट्या क्वांटमला कसलाच कांहीं धरवंद नाही आणि जातगोत नाही. एकंदरीत ज्ञानाची प्रगति म्हणजे संशयचक्रांत भ्रमण्याची प्रगति असें म्हणण्याची वेळ आली आहे. जग कोणी कशाचें बनविलें वगैरे प्रश्नांबद्दल हा ग्रंथकार स्पष्टच कबुली देतो की—Let us resign ourselves to inevitable failure.....because it is not reasonable to expect that the part should ever understand the whole.

आपली तर्कशक्ती चालू शकत नाही अशी कबुली देणें प्राप्त आहे व याचें खरें कारण हें आहे की, अपूर्णानें पूर्णाचें ज्ञान मिळण्याची हाव धरली आहे ती सफल होणें शक्य नाही. हे त्या लेखकाचे उद्गार

अस्तिचा देही मांपाचा डोळ्या । पाहेन म्हणे ब्रह्माचा गोळ्या ।

तो ज्ञाता नव्हे आंधळ्या । केवळ मूर्ख ॥ ६।८।४६

ही समर्थांची ओवी वाचूनच तो काढीत आहे असें वाटतें.

आचार्यांचें उत्तर या प्रश्नाला आहे तें असे.

उपादानं प्रपञ्चस्य ब्रह्मणोऽन्यत्र विद्यते ।

तस्मात्प्रपंचोऽयं ब्रह्मैवास्ति न चैतरत् ॥ अपरो. श्लो. ४५

प्रपंचाचें उपादान कारण ब्रह्माहून अन्य नाही. तस्मात् हा सर्व प्रपंच ब्रह्मच आहे. अन्य कांहीं नाही. आकाशापासून देहापर्यंत जेवढा म्हणून प्रपंच आहे, त्या सर्वांचें मायेनें कल्पित झालेल्या ब्रह्मावांचून अन्य कांहीं एक कारण नाही. अर्थात् परमाणूंना किंवा प्रकृतीला जगत्कारण ठरविणारे नैयायिक व सांख्य यांचें प्रतिपादन श्रुतिवाद आहे. (वापट शास्त्री यांचें घरील श्लोकावर विवरण पा. ५१।५२)

असो. आतांपर्यंत झालेल्या विवरणाचा सारांश असा कीं (१) समर्थाना मठाधिपती आत्मज्ञानी असावे असें वाटत होतें म्हणून अध्यात्मावर दासबोधान्त ज्यास्त भर दिला आहे. (२) तें आत्मज्ञान विवेकानेच प्राप्त होतें. (३) तो विवेक ४ प्रश्नांपुरता केला म्हणजे त्यांत सर्वे आले. (४) त्या ४ प्रश्नांची (अ) मी ब्रह्म आहे, (व) विश्व हा ब्रह्मावर नुसता अध्यास आहे, निर्माण वगैरे कांहीं वेगळे झालेले नाही, (क) निर्माणच झाले नाही तर कर्ता कोण हा प्रश्नच उरत नाही, (ड) ब्रह्मच याचें उपादान कारण आहे, अशीं उत्तरे आहेत. यावरून पाहतां आचार्यांनीं अपरोक्षानुभूतीत मांडलेले चार प्रश्न समर्थानाहि योग्य वाटून त्यांच्या सारखेच प्रश्न मांडून त्यांनीं त्यांचीं उत्तरे दिलीं, येवढेंच नव्हे, तर आचार्यांनीं अंगिकारलेला विवर्त अथवा मायावादच समर्थानीं अनुसरला. अर्थात् समर्थ मायावादी होते असें झाले.

पण मायावादानें तर अनर्थ केला आहे

सर्व शंकांचें समाधान करूं शकेल असे अनेक विचारवंतांना दीर्घ विचारांनीं सुचलेले हे मायावादाचें उत्तर पुष्कळांना रुचत नाही. त्याचा या मायावादावर मोठा आक्षेप आहे. तो आक्षेप वे. शा. सं. विद्यावाचस्पति सदाशिवशास्त्री भिडे यांनीं मुंढकोपनिषदाचे आपले उपसंशाराचीं

पानें १२२-१२३-१२४ वर थोडक्यात सुंदर रीतीने मांडला आहे. त्यांतील जखरीपुरता भाग येणें प्रमाणें:— " ब्रह्मतत्वाध्या एक अंशांत ब्रह्मशक्तीच्या योगानें जें सगुण ब्रह्म बनलें ती वस्तुतः स्वरूपाची वनावट नसून तो केवळ रज्जुसर्पासारखा आभास किंवा अन्न आहे. पृथ्वीच्या उत्पत्तिक्रमांतील ही पहिली पायरी, अन्नस्वरूप आहे असें मायावादी लोका समजतात व त्या भ्रमास आधार सत्य ब्रह्मवस्तूचा आहे. ब्रह्मवस्तूचें यथार्थ ज्ञान झाल्यावरुन हा जगदुद्भ्रम नाहीसा होऊन त्याचें स्मरण सुद्धां नाहीसें होतें. स्वप्नांतील व्यवहार त्या स्थितींत खरा असला तरी तो जागृतीच्या दृष्टीनें जसा सर्वस्वी खोटा व त्याज्य ठरतो त्याप्रमाणेंच सृष्टींतील भौतिक व्यवहार, किंवा मानवी व्यवहार हे सर्व परमार्थदृष्ट्या अत्यंत खोटे असून सर्वथैव त्याज्य च ठरतात. उद्याप्रमाणें मनुष्य जागा झाल्यावर स्वप्नांत घडलेल्या गोष्टीपैकीं कोणताही व्यवहार मनःपूर्वक करूं शकतच नाही, त्याप्रमाणें ब्रह्म-ज्ञानसंपन्न ज्ञानी मनुष्य कोणतेंहि कर्म करूं शकत नाही. यावरून कर्म व ज्ञान यांचा तमःप्रकाशवद् आव्यंतिक विरोध आहे, असें मायावादांत कबूल करावें लागतें. एकदां हा विरोध कबूल केल्यावर विधि निषेध, नीति अनिति, पापपुण्य, किंवा धर्माधर्म वगैरे सर्व कल्पना कुचकामाच्या ठरतात. त्याचप्रमाणें वर्णाश्रमविहित कर्तव्ये, सामाजिक उन्नति, किंवा अभ्युदय, संस्कृतीची परंपरा व तिचा अभिमान, राष्ट्रीय किंवा सामाजिक जीवन वगैरे सर्व सद्गुणांचें महत्त्व पार नष्ट होतें; आणि केवळ व्यक्तीनें ब्रह्मज्ञान मिळवून ब्रह्मानुभव संपादन करणें एवढेंच एक मानवी जीविताचें ध्येय होय असें कबूल करावें लागतें.

“ मायावादी वेदांताच्या कल्पना आमच्या समाजांत फारच पसरल्या आहेत. गेल्या दोन हजार वर्षांमध्ये सर्व पारमार्थिक विचार या मायावाद पद्धतीनें तयार झाले आहेत....अगदीं निरक्षर मनुष्यापासून तो थेट सुशिक्षित विद्वानापर्यंत हिंदु मनुष्याचें अंतःकरण वैयक्तिक भावनेनेंच बनलें आहे कीं काय असें वाटूं लागतें. त्याला समाज, देश किंवा राष्ट्र या विषयाची ओळख ति. सु. १०

देखील नाही असे म्हटले तरी चाटेल .... एकंदरीत हिंदुसमाजाला हे मायावादाचे वळण लागल्यामुळे तो राष्ट्र या नात्याने मृतप्राय झाला असे म्हणण्यास हरकत नाही .... हा मायावाद इतका प्रमादशाही झाला की त्याने आमच्या राष्ट्राचा प्राण घेऊन ते नामशेष केले. जो वैदिक धर्म एका वार्यां सर्व मानव जातीचा मार्गदर्शक होता त्याच वैदिक धर्माचा अनुयायी म्हणणाऱ्या आजचा हिंदुसमाज सर्वांचाच गुलाम बनला. तात्त्विकदृष्ट्या या सर्वनाशाची जबाबदारी मायावादानरच पडते.”

बरीच उतान्यावरून मायावादानरचा आक्षेप त्रिती गभीर आहे हे लक्षात येते. आणि मनापुढे असा प्रश्न उभा राहातो की, अशा मायावादानरच अधिष्ठितेला आत्मज्ञानाचा उपदेश करून समर्थनीं आपल्या शिष्यास मठपतीं करून त्यांच्याकरनीं मेढेल्या राष्ट्राला निवत करून स्वराज्य प्राप्तीची महत्वाकाक्षा कशी वाळगली ? इतकेच नव्हे तर ती सफलहि करून दाखविली, हा चमत्कार कसा घटला ? राष्ट्राचा प्राण घेणारा हा मायावाद राष्ट्रात जोराचा प्राणसंचार कसा करू शकला ? खुद्द समर्थच मायावादी असून अतिश्रेष्ठ असे कर्मयोगी कसे ? हे एक कोडे येऊन पडते त्याचा विचार वाचकांनीं कराना व आम्ही हि यथावकाश करू.

(९)

मायावादांत व्यावहारिक कर्म सिद्ध होऊं शकतात

(लेखक—महामहोपाध्याय श्रीधर शास्त्री पाठक, धुळे)

[मागील निबंधाच्या शेवटी रा. गोपाळराव गोगटे यांनी जो प्रश्न उपस्थित केला आहे, त्याचे समाधान नसें, असें आम्ही आमच्या त्रिटिकाचें भूषण महामहोपाध्याय श्रीधरशास्त्री पाठक यांना विचारिलें. त्याचें उत्तर त्यांनीं सोंबतच्या टाचणात लिहून दिलें आहे. तें च उत्तर ग्रंथसमर्थाच्या च शब्दात देण्याचा अजून हि वीणी तरी प्रयत्न केला पाहिजे, असें आम्हांस वाटते. महामहोपाध्यायांनीं मार्ग दाखविला च आहे आम्ही त्याचे ऋणी आहोत.—संपादक-]

अद्वैत वेदान्ताप्रमाणें ब्रह्म हेंच एक सत्य व वाक्वी सर्व दृश्यजात हें मिथ्या आहे, आभास आहे, स्वप्न भ्रान्ति किंवा मायामय आहे. साहजिकच मुमुक्षुपुढें असा प्रश्न उभा राहतो, कीं जर ' मिथ्या सारा जगिक पसारा ' अशी स्थिति आहे, तर प्रपंचाचा हा सर्व जोजार कशास पाहिजे ? जगांतील सर्व व्यापार, व्यवहार, देशोद्धाराचे उद्योग, स्वार्थत्याग, परोपकार वगैरे हीं सर्व धोताडेंच नव्हेत काय ? तात्पर्य हें व हांहीच सिद्ध होऊं शकत नाहीं. मायावादाचा आश्रय केला असतां आळशी किंवा हताश होऊनच वसलें पाहिजे अशी भूमिका प्राप्त होते.

परंतु बरील समजूत चुकीची आहे. मायावादाची दृष्टि खरोखर कशी आहे हें बरोबर न समजल्याचा हा परिणाम आहे. ब्रह्म हें जरी सत्य, निर्गुण, निराकार निर्विज्ञार आहे, तरी त्याच्या ठिकाणीं अनादि अशी अनृत, सगुण, साकार, विकारी अशी माया भासमान होते व सत्यब्रह्महारां अनृतमायेची गांठ जडून सर्व प्रकारचा वैदिक व लौकिक

व्यवहार निसर्गत सिद्ध होतो. माया या शब्दाचा अर्थच मया म्हणजे प्रमाणज्ञानाने (मा म्ह. प्रमाणज्ञान) जो या म्हणजे याति, नष्ट होते ती माया माया भासते कशी व नष्ट होते कशी हें पुढें दिलेल्या प्रक्रियेरून कळेल

वेदान्तामध्ये सत्ता (म्हणजे अस्तित्त्व) तीन प्रकारची मानलेली आहे व ती अनुभवासिद्ध आहे. पहिली प्रातिभासिक सत्ता, दुसरी व्यावहारिक सत्ता व तिसरी पारमार्थिक सत्ता होय सर्वास परिचित असलेल्या रज्जुसर्पदृष्टान्ताने ही तीन प्रकारची सत्ता नीट लक्षात येईल. अधुका प्रकाशात दोरा पडली असता तो सर्प आहे असा भास होतो, ही प्रातिभासिक सत्ता दिवा आणून पहाता तो साप नसून दोरी आहे असे समजले म्हणजे दोरीची व्यावहारिक सत्ता सिद्ध झाली व दोरीच्या मूळ कारणाचा शोध घेता घेता सुम, काथ्या, नारळ, माड, माती, प्रकृति व परब्रह्म अशा तऱ्हेने शोयटल्या पायरीवर पोचल्यावर दोरीच्या ठिकाणी ब्रह्मदृष्टि उत्पन्न होईल. तेव्हा दोराची ब्रह्मरूपाने पारमार्थिक सत्ता ज्ञात होईल. या तीन हि सत्तांपैकी प्रातिभासिक व व्यावहारिक सत्तांच्या अस्त्यंत व्यवहार सिद्ध होतो व पारमार्थिक ब्रह्मास्त्यंत व्यवहार निवृत्त होतो किंवा व्यवहाराळाहि ब्रह्मरूपता येते

प्रातिभासिक सत्ता व्यवहारदृष्ट्या खोटी आहे व व्यावहारिक सत्ता पारमार्थिक सत्तेच्या दृष्टाने खोटी आहे येथे मिथ्या म्हणजे शशशृङ्गवत् कल्पनेत सुद्धा अस्तित्वात नाहा असा अर्थ नहै, तर इन्द्रियास भासमान होणारी पण वस्तुत नसणारी पण या अशा मायिक असत्य सत्तेने व्यावहारिक सत्य कार्य घडते उदाहरणार्थ रज्जुनील भासमान जो खोटा सर्प त्याने भय, कम्प इत्यादि व्यावहारिक सत्य परिणाम घडलेले दिसून येतात श्रुताने याविषयी स्वप्नाचा दृष्टान्त दिला आहे

यदा कर्मसु काम्येषु खिय स्वप्नेऽनुपश्यति ।

समृद्धिं तत्र जानीयात् तस्मिन्स्वप्ननिदर्शने ॥

काम्यकर्म चाळू असतां स्वप्नामध्ये जर खीदर्शन होईल तर त्या स्वप्नदर्शनाने कर्मसमृद्धि अनुभवास येते. स्वप्नांत पाहिळेल्या गोष्टींनीं हर्ष, भीति, हास्य वगैरेचा अनुभव लौकिकांत प्रसिद्ध आहेच. आतां दुसऱ्या म्हणजे व्यावहारिक सत्तेत जग हें व्यवहारापुरतें सत्यच असतें म्हणून व्यवहार हा व्यवहारदृष्टीनें होऊं शकतो. -स्वप्नामध्ये सुद्धां स्वप्नाच्या अनुभवाच्या वेळां त्या त्या गोष्टी खऱ्याच वाटतात.

दृष्टिभेदानें व्यवहार सिद्ध किंवा निवृत्त कसा होतो हें एका मौजेच्या दृष्टान्तानें सांगतां येतें. एका गृहस्थाला दारिद्र्य आलें, तेव्हां त्याला नाइलाजानें देवांच्या सोन्याच्या मूर्तीहि विकण्याची पाळी आली. तेव्हां साहजिकच सोन्याचा कस पहाण्यासाठीं सोनारास बोलावणें भाग पडलें. सोनारानें खंडोवाचा कुत्रा पहिल्यानें घेऊन त्याचें नाक कसोटीवर घासलें. अर्थात् यजमानाची भावना दुखवली गेली. मग सोनारानें खंडोवाची मूर्ति घेऊन ती तो कसोटीवर घासणार, इतक्यांत यजमान ओरडला, कीं हं खबरदार, कुत्र्याचें नाक घासलेंस तर घासलेंस पण खंडोवाचा असा अपमान मी-नाहीं करूं देणार ? पण व्यवहारी सोनार थोडाच ऐकतो ? गोष्टीचें तात्पर्य असें, कीं व्यवहारांतल्या सोन्याला उपासनेच्या भावनेमुळे कल्पनेनें खोटाच देवपणा आला होता. ती भावना दूर केल्यावर यजमान व सोनार दोघे हि मूर्तीला देव न समजतां व्यवहारांत सोनेच समजतात. त्याच यजमानाला व सोनाराला जर ब्रह्मदृष्टि आली तर दोघे हि माती व सोने रारखीच समजून दोन्ही विषयी उदासीन होतील. स्वतःला ब्रह्मदृष्टि आल्यावर, ज्याला सोने हें सोनेच वाटतें त्याला माती न देतां सोने देण्याचा व्यवहार हि ते करूं शकतील. त्या व्यवहाराचा त्यांना लेप लागणार नाहीं.

ब्रह्मदृष्टि प्राप्त झालेल्या पुरुषांस तशी दृष्टि प्राप्त न झालेल्या अज्ञ लोकांकरितां व्यवहारांत व्यवहारी लोकांसारखें वागावें लागतें. एरवीं जगांत अव्यवस्था व गोंधळ माजेल. सर्व पदार्थ एक प्रकारच्या मूलभूत परमाणूंचे

बनलेले आहेत असे सांगणारा विज्ञानवादी व्यग्रहारात साखर व एरंडेल तेल असे दोन हि पदार्थ सारख्या च नित्रिकार चेहऱ्याने खाणार नाही. ब्रह्मनिष्ठासारखा सर्वभूती सम ज्ञाला तर खाईल हि तात्पर्य, आत्यंतिक तत्वाच्या दृष्टीने सर्व एकरूप किंवा मिथ्या आहे असे जरी पटले तरी ज्याना तसे पटलेले नाही त्याच्यासाठी तरी ब्रह्मनिष्ठाला त्याच्यासारखे वागणे प्राप्त होतें त्याप्रमाणे नदीच्या परतीराला जाणाऱ्याला नदीतून पोहून च पाण्यामधून गेलें पाहिजे त्याप्रमाणे ज्याना ब्रह्मदृष्टि आलेली नाही त्याना व्यवहार करता करता च ती आणून द्यावयाची असते व तसे करण्यासाठी ब्रह्मनिष्ठ हि व्यवहार करतो असे दिसतें तो तसे न करील तर जगताचा उद्धार च होणार नाही म्हणून च ज्ञानेश्वरांनी ब्रह्मनिष्ठानिषयी पुढील उद्धार काढले आहेत —

जे पुढुती पुढुती पार्या । हे सकळ लोकमस्था ।

रक्षणीय गा सर्वथा । म्हणौनिया ॥ ३ १७० ॥

मार्गाधारे वतीये । विश्व हे मोहरे लावावे ।

अलौकिका नोहाने । लोकाप्रति ॥ ३-१७१ ॥

आता श्रीसमर्थ हे अद्वैती व मायानादी होते हें त्याच्या प्रयावरून उघड च आहे व त्यांनीं हि ब्रह्मदृष्टि वायम टेऊन लौकिक दृष्टीने व्यवहार केला व शिक्किला हि, यात कोणत्याही रीताने युक्तिरहितत्व येत नसल्याने त्यांनीं मायानादी अद्वैती राहून व्यवहार कसा केला, या शिकेचा वरील विवेचनाने निरास होईल, असे आमचे नम्र मत आहे

(१०)

श्रीसमर्थचरित्रांतील ध्रुवाचा तारा

(एका प्रवचनाचें टांचण)

आववे चि सुखी असावे । ऐसी वासना ॥

श्रीसमर्थांच्या चरित्राचे मुख्य सूत्र कोणतें, कीं ज्याच्या आधारानें त्यांच्या सर्व चरित्राची आपणांस संगति लावतां येईल, असा प्रश्न आहे. कोणत्या एका निरपवाद सिद्धान्तावर अचल दृष्टि ठेवून त्यांच्या सर्व ठीला घडल्या, याचा विचार करणें बोधप्रद होईल. हा प्रश्न सोडवितांना त्यांचें सारें चरित्र आठवून आणि सर्व वाङ्मय विचारांत घेऊन ते तत्त्व शोधिलें पाहिजे.

तत्त्वज्ञानाचा किंवा नीतिशास्त्राचा आम्हांस विशेष परिचय नाही. केवळ त्यांचें चरित्र आणि त्यांचे उद्गार यांच्या आधारानें आम्ही वरील प्रश्न सोडवूं इच्छितों. आमच्या दृष्टीनें, श्रीसमर्थांना पाहण्याचें, त्यांचा साक्षात्कार होण्याचें ठिकाण एकच— त्यांचे ग्रन्थ. जें त्यांनीं पाहिलें नाही, मानलें नाही, किंवा आचरिलें नाही, तें त्यांनीं लोकांस सांगितलें नाही. ग्रन्थराज श्रीमत् दासबोध म्हणजे प्रत्यक्ष श्रीसमर्थांचें स्वरूप, त्यांचें आत्मचरित्र होय, असें आम्ही मानीत आलों आहोंत व हा आमचा विश्वास दिवसानुदिवस दृढावत चालला आहे व तो आम्ही अनेक ठिकाणीं अनेकदां प्रकट केला आहे. श्रीमत् दासबोधातील अध्यात्म, तत्त्वज्ञान, नीति, राजकारण, समाजकारण, वैयक्तिक आणि सामुदायिक आचारविचार यापैकीं कशाशीं हि त्यांच्या चरित्राचा विरोध आला न पाहिजे. तसा विरोध भासेल तर आपणांस ग्रन्थ वरीवर लावता आला नाही, किंवा

चरित्र बरोबर उमगळें नाहीं, असें समजळें पाहिजे. ज्याची संगति लायता आली नाहीं किंवा येत नाहीं, असा विरोध आमच्या नजरेस आलेला नाहीं. या बाबतीत आम्हास कदाचित् इतराचें समाधान करता येणार नाहीं, पण आमचें समाधान व्हावें म्हणून इतरापासून आम्हां अपेक्षा हि करित नाहीं. हा भावनेचा, निष्ठेचा, विश्वासाचा, भक्तिप्रेमाचा, एकात्मतेचा प्रश्न आहे.

‘ पुष्कळाचें पुष्कळ सुख ’ (Greatest good of the greatest number) असा एक वर्तनाचा नियम सांगतात, परंतु त्यावर पुष्कळ्यांनी पुष्कळ आक्षेप घेऊन त्याचें सदोपत्व दाखविलें आहे.

आत्मगत पराणें तें । मानीत जावें ॥

आपणानरून दुमन्याला । राग्वन जावें ॥

आपल्या पुरुपार्थवभने । बहुतास मुखी करावें ।

परंतु कष्टी करावें । हे राक्षसी क्रिया ॥

या अर्थाचीं अनेक वचनें एका मुरप सूत्रात येतात, असें आम्हास वाटतें. तें सूत्र म्हणजे

आग्ने चि सुखी असावे । ऐसी वासना ॥ १९३३

हें होय व्यक्तीला, समाजाला, राष्ट्राला हें सूत्र मार्गदर्शक झाले पाहिजे. त्याच्या जोडीला आणखी एक शिष्यगण विचारात घेतली म्हणजे जगातील सर्व कोडीं उलगडता आठीं पाहिजेत

आग्ने चि सुखी असावे । ऐसी वासना ॥

आणि

परपीडिवरी नसावें । अत करण ॥ ११६६

हीं दोन परस्परोपकर, येनमेकांस पूरक तत्त्वे मानलीं, म्हणजे जगांत अत्याचार, अनीति, असत्याचरण, अयाय, पास्त्रापहरण, इत्यादि राक्षसी क्रियेला कोठें हि मुर्त्ये च आधार राहात नाहीं वरील तत्त्वाच्या जोरावर या दुष्ट क्रियेचें निर्मूलन करणें समर्थनीय ठरेल

(११) .

श्री

श्रीसमर्थांच्या पाऊलवाटेवर :

राजे रघुर्जांचें रामदास्य

(लेखक — रा. त्रिविक्रम रामकृष्ण गद्रे,

बी. ए., पल्पल्. बी., चकील, अकोला)

परिच्छेदांचे मथळे:— (१) श्रीसमर्थांच्या पाऊलवाटेवर, (२) नागपुरकर भोसल्याचा उदय, (३) रामदासी महंत देवबाबा, (४ व ५) राजे रघुर्जांचें रामदास्य, (६) रघुर्जांचें वैरागी हेर । (७) रामराज्य करणें सर्वत्र हो ।, व (८) बांदी गैरसमजांचे निरसन

(१) श्रीसमर्थांच्या पाऊल वाटेवर

श्रीसमर्थांच्या पाऊलवाटेवर पदार्पण करीत गेल्या तीनचारशें वर्षांत महाराष्ट्रांतली पराक्रमी पुरुषांनीं स्वदेशाला निरनिराळ्या संकटांतून निभावून नेळें आहे, इतकेंच नव्हे तर श्रीचरणाच्या दर्शनानें उल्हसित होऊन मोटमोठ्या राज्यांची व साम्राज्यांची हि स्थापना केली आहे. श्रीसमर्थांनीं द्वारा वर्षे भारतवर्षांत संचार केला व त्या त्या ठिकाणीं प्रकट व गुप्त अशीं आपलीं माणसें हेरून व पेरून ठेवलीं. श्रीशिवाजी महाराज अवरंगजेवाशीं मुकाबला करण्यास उत्तर्हिंदकडे रवाना झाले असतां स्वतः रामदासस्वामी महाराष्ट्रांतून अट्टर्य झाले व शिबबा पुनः स्वदेशीं परतल्यावर त्याचे गुरु हि आनंदमुवनांत प्रवेश करते झाले. आग्याहून सुटका व महाराष्ट्रांत पुनरागमन हें मराठेशाहीवरील प्रथम संकट समर्थांच्या पाऊलवाटेवर लक्ष ठेऊन मार्गक्रमण केल्यामुळें दूर झालें असें पुष्कळ विद्वानांचें

मत आहे. दुसरें प्राणांतिक संकट छत्रपति संभाजी महाराजांचा कृष्णानें अवरंगझेबानुद्धन वध करण्यांत आला व बाळराजे शिवाजी व राजमाता येसूबाई यांना अटकेंत ठेवण्यांत आलें त्या वेळचें. सर्व सेना व खजिना घेऊन, शूर परंतु परधार्जिण्या रजपूत जाटांच्या पलटणींच्या जोरावर मराठ्यांचें राज्य बुडविण्यासाठी अवरंगझेब थैमान घालूं लागला होता. या वेळीं जिंजीचा म्यातंत्र्याचा रणसंग्राम छत्रपति राजारामाच्या नेतृत्वाखाली मराठ्यांनीं केला; त्या वेळीं हि श्रीसमर्थांच्या पाऊलवाटेच्या दर्शनानें मराठ्यांवरचें संकट त्रिलयाला गेलें.

(२) नागपुरकर भोंसल्यांचा उदय

वरील स्वातंत्र्ययुद्धांत जीं मराठे वीरांचीं घराणीं उदयास आलीं त्यांतील एक प्रमुख घराणें म्हणजे नागपुरकर भोंसले हे होत. बन्हाड-गोंडवनकटे मोंगळ सैन्याला शह देण्याची कामगिरी यांच्याकडे आली होती, व ती त्यांनीं पराक्रम दाखवून यशस्वी हि केली. छत्रपति शाहू महाराज अटकेंतून सुटून स्वदेशीं आले, त्यावेळीं नागपुरकर भोंसले त्यांना मिळाले, व एका ताटांत भोजन करून शाहू महाराजांचें मराठेपण — क्षत्रियत्व — त्यांनीं मान्य केळें. त्यानंतर या घराण्यावर महाराजांची फार कृपा असे. या च घराण्यांतले अत्यंत पराक्रमी पुरुष म्हणजे पहिले रघुजी भोंसले हे होत. हे रामभक्त होते, इतकें च नव्हे तर रामदासी हि होते असे अलिकडे उपलब्ध होऊं लागलेल्या माहितीवरून अनुमान करतां येतें. नागपुरकर भोंसल्यांचीं ववर च असा ग्रह उत्पन्न होण्यास प्रथमतः कारणीभूत झालेली आहे.

(३) रामदासी महंत देवनाथा

उपरिनिर्दिष्ट नागपुरकर भोंसल्यांच्या वगरीत भंडारा येथील रामदासी महंत देवनाथा यांच्याबद्दल पुढील प्रमाणे उद्देश करण्यांत आला आहे:—

“ सेनासाक्षेय पंजसहित आपण भंडार्याम येऊन देवनाथा संत यांचें दर्शन घेऊन पायांवर टोई टेंवून, रामदास स्वामींचे मांग्रदायी,

शिवाजी महाराजांस अनुग्रह त्यांचा, या अर्थे जाणोन नंतर प्रसाद मागितला आणि संतशाखाचे खांद्यावरील धोरुटी होती ती आपले खांद्यावर घेऊन त्यांतील अन्न घेऊन प्रसाद भक्षिला. ”

संत देवबाबा हे मूळचे उमरावती जिल्ह्यातील नांदगांव पेठ येथील राहणारे होते. उमरावतीपासून चार पांच कोसांवर हा गांव असून तेथे एक मारुतीचे देवालय आहे. देवबाबा भंडारा येथे केव्हां व कां आले हे समजत नाही. भंडारा येथे त्यांचा रामदासी मठ आहे व त्याला “ देवघर ” असे क्षणत असत. या मठाची आतां एक खोली शिछऊ राहिली आहे व ती “ देवघर छोटी ” या नांवाने सध्या ओळखली जाते. देवबाबा हे काण्वशाखीय यजुर्वेदी ब्राह्मण, त्यांचे मूळचे आडनांव “ जपे ” होते. त्यांचे वंशज हल्लीं “ देवघरे ” हे आडनांव लावतात. देवबाबा हे पहिल्या रघुजी राजांचे गुरु असून त्यांच्या या रामदासी मठाला रघुजींनी उत्पन्न हि करून दिले होते. मठात रामनवमीचा मोठा उत्सव होतो. मठांतल्या श्री रामचंद्राच्या मूर्ति संगमरवरी दगडाच्या आहेत व त्या रघुजी राजांनी तयार करवून या मठास अर्पण केल्या. देवबाबांची परंपरा अशी:—

“ देवबाबा — रघुनाथ — आत्माराम — गंगाधर — रघुनाथ — केशव ”

(४) राजे रघुजींचे रामदास्य

नागपुरकर भोसले घराण्यांतले पहिले सेनासाहेब सुभे म्हणजे परसोजी भोसले हे होत. त्यांचे पुत्र कान्होजी. यांचे व छत्रपति शाहू महाराज यांचे सख्य नव्हते. पहिले रघुजी भोसले यांच्यावर महाराजांची मर्जी होती. त्यामुळे रघुजींना महाराजांनी सेनासाहेब सुभे नेमले. रघुजींची बाळपणाची माहिती फारशी उपलब्ध नाही. रघुजींचे वडील बिबाजी हे रघुजींच्या जन्मानंतर लवकर च काळवश झाले असावेत. सातान्याजवळ पांडवबाडी येथे रामाजीपंत कोल्हटकर या नांवाचे एक रामदासी सत्पुरुष

रहात असत. त्याच्या आशीर्वादानें रघुजींचा जन्म झाला म्हणून त्याचें नाव “ रघुजी ” असें ठेण्यात आलें. राजे रघुजींच्या वेळेपासून च नागपुरकर भोसले घराण्यात “ श्रीरामचंद्र ” हें मुख्य दैवत झालें व रामोपासना सुरू झाली. रघुजींच्या पूर्वी नागपुरकर भोसल्याच्या कागद-पत्राना “ श्रीशंकर ” असा मथळा असे. रघुजींपासून “ श्रीसीताकांत ” असा मथळा सुरू झाला. रघुजींची चुलती हि रामोपासक होती व त्याचें नाव हि “ रामाऊ ” असें होतें थोडेंसे मोठे झाल्यावर रघुजी आपल्या चुलतीजवळ राहू लागले व पुढें चाकरीच्या निमित्तानें ते व हाडात आले. काहीं दिवस ते आपले चुलते राणोजी व कान्होजी यांच्या लष्करात राहिले. परंतु त्यांच्याशीं वेवनाव झाल्यामुळें त्यानीं देवगडचे चाद सुलतान व एलिचपुरचे नाना इस्मायलखान यांच्याकडे चाकरी केली. अशा तऱ्हेनें वऱ्हाडनागपुर प्रांताचा प्रत्यक्ष अनुभव घेऊन रघुजी परत सातान्यास आले व छत्रपति शाहु महाराज यांच्या आश्रयाखाली राहू लागले.

(५) राजे रघुजींचें रामदास्य (पुढें चाळ)

शाहु महाराजांनीं रघुजींची नेमणूक फत्तेसिंग भोंसले याच्या सैन्यात केली. फत्तेसिंग भोंसल्यानीं वेळेच्या मोहिमात रघुजींनीं चांगला पराक्रम दाखविला. कान्होजीनंतर रघुजी यांना सेनासह्येन मुम्बाचीं वऱ्हे शाहु महाराजांनीं दिलीं. वऱ्हाड व गोंटवनची सनद देताना पुढील करार शाहु महाराजांनीं रघुजींकडून करून घेतला — (१) रघुजीं सरकार चाकरी करता पाच हजार सार वाळगावे. (२) दर साल नऊ लक्ष रुपये सरकारात भरणे (३) घासदाण्याची रकम रघुजींनै ध्यावी. (४) इतर उप्पन्नापैशीं निमें रघुजींनै ध्यावें व निमें सरकारात जमा करवें. (५) सरकारास जरूर लागेउ तेऱ्हां रघुजींनै दहा हजार लष्कर उमें करावें (६) पेशवे ज्या वेऱ्हेस मोहिमेना जातोळ त्या वेऱ्हेस रघुजींनै आपल्या लष्करासह पेशव्याबरोबर जावें अथवा दुमरीकडे कोठें पाठविण्यास तिकाडे हि जावें. रघुजींची

कारकीर्द पंचवीस वर्षांची हणजे इ. स. १७३० ते १७५५ पर्यंत झाली. या कालावधीत रघुजींनी वऱ्हाडपासून कटक पावेतो व गढामंडल्यापासून दक्षिणेत चंद्रपुरापर्यंत आपल्या राज्याचा विस्तार केला. रघुजींच्या संबंधानें नागपुरकर भोंसल्यांच्या बखरींत पुढील प्रमाणें मार्मिक उद्गार काढले आहेत:—

“ रघोजी वोवा शिपाई दोस्त एक पैसा जबळ न ठेवितां तंमाम खर्च फौजास देऊन फौजेस रजावंतीनें ठेवीत होते व अडचणीचे प्रसंगास कोणासही शब्द टाकल्यास माघारे घेत नव्हता व कूच मुक्काम कोणासच कळू नये, हरवस्त हणत असावे ‘जे राम करील ते खरे’ जवामर्दी जातीनें करावी. ऐशआराम बिलकुल नाहीं. घोड्यावरच भाकरी खावी ”.

राजे रघुजी रामोपासक होते हें वर आलेच आहे. नागपुरजवळ असलेल्या प्राचीन रामटेक अथवा रामगिरि क्षेत्रांतील देवालयांत असलेल्या श्रीरामचंद्राच्या मूर्ति रघुजींनी नवीन स्थापिल्या व या प्राचीन क्षेत्राचा जीर्णोद्धार केला. कर्नाटकच्या मोहिमेवर असतांना तंजावरकडील एका रामदासी साधूनें रघुजींना श्रीरामचंद्राची मूर्ति प्रसाद हणून दिली होती. तेव्हापासून छत्रपति शाहु महाराजाच्या परवानगीनें रामचंद्राच्या नांवानें भगवा झेंडा नागपुरकर भोंसल्यानीं सुरू केला.

(६) रघुजींचे वैरागी हेर !

राजे रघुजींच्या लष्करात हेरगिरीचे काम करणारे अनेक हेर किंवा गुप्त चर (Scouts) होते व ते वैराग्याच्या घेपानें सर्वत्र हिंडत असत असे उल्लेख आढळतात. सेनासाहेब सुमे यानीं आपले दिवाण मास्करपंत फोल्हटकर यास बगाल प्रातावर स्वारी करून व तो प्रात सोडवून सरराज्यात आणण्याच्या कामगिरीवर नेमले होते. हें कार्य चाळीस हजार फौज घेऊन स्थानीं यशस्वी करण्याच्या अगदीं घेतांत आणलें होतें.

परंतु बंगालच्या सुभेदारानें मोगलाई मसळत केली. भास्करराव व त्यांचे शूर सरदार यांना आपल्या लष्करांत मोठ्या नम्रतेनें निमांत्रितें व त्या प्रसंगीं विश्वासघातानें त्यांचा खून केल. या नीच कृत्याचा सूड उगविण्याची योग्य संधि सेना साहेब पहात होते. इ. स. १७४८ मध्ये ओरिसा प्रांतांतील बंगालच्या सुभेदाराचे सरदार यांनीं बंड केलें व रघुजी राजांस मिळण्याचा धाक घातला. ही घातमी रघुजीच्या वैरागी हेरांनीं रघुजींना कळविली. समर्थ रामदासस्वामींचे शिष्य हि अशी वामगिरी करीत असल्याचें सुप्रसिद्ध आहे. रघुजींचे हे वैरागी हेर सुद्धां महाराष्ट्रीय असून रामदासी सांप्रदायांतील च असावेत असा तर्क करण्यास हरकत नाही. आलेली संधि अर्थात सेना साहेबांनीं घाळविली नाही. त्यांनीं स्वतः स्वारी करून ओरिसा प्रांत हस्तगत केल. या वेळेपासून पुढें पन्नास वर्षेपर्यंत (इ. स. १८०३ पावेतो) तो नागपुरकर भोंसल्यांच्याच ताब्यांत होता.

(७) रामराज्य करणें सर्वत्र हो !

“ रामराज्य करणें सर्वत्र हो ” हेंच नागपुरकर भोंसल्यांचें ध्येय होतें व तें त्यांनीं मोठ्या घडांडीनें व शौर्यानें पार पाडलें; व त्या कामीं त्यांना हजारो वैराग्यांचें हि साह्य शालें. त्यांचा पहिला मुकाम बन्हाडांत यवतमाळ जिल्ह्यांतील भाम या ठिकाणीं होता. त्याला अजूनहि “ राजाची भाम ” असें म्हणतात. या जागीं पक्त वैरागी लोकांचाच पांच हजार उंबरठा होता. हे वैरागी लढवय्ये होते. हे रामदासी सांप्रदायांतीलच असले पाहिजेत. शत्रूंचे वाळगून परसोजी, कान्होजी, रामाजी अशा लढवय्या मराठे सरदारांच्या लष्कराच्या मुद्दम ठिकाणीं रहाण्याची उद्योतेव सामान्य वैरागी कशाळा करतात ! तंजावर किंवा रामेश्वर ते गंगासागर—कलकत्तापर्यंत हे रामदासी वैरागी रामराज्याच्या स्थापनेच्या उद्योगांत हेरगिरीचे (Scouting चे) कार्य करीत होते. राजे रघुजींना बंगालच्या स्वारींत त्यांनीं मदत केल्याचें आपण वर पाहिलेंच आहे.

(८) कांहीं गैरसमजांचें निरसन

राजे रघुजींवर अंगचोरपणा व देशद्रोह हे आरोप गैरसमजूतीनें कधीं कधीं करण्यांत येतात. भोपाळच्या वेढ्याच्या वेळीं त्यांनीं पेशव्यांस मदत न करतां बहारवंगालकडे निराळी स्वारी केली व नानासाहेब पेशव्यांच्या उत्तर हिंदुस्थानच्या घोरणास त्यांनीं प्रत्यक्ष विरोध केला. हे दोन्ही आरोप सिद्ध करण्यास पुरावा नाही. ललट पहिल्या प्रसंगीं रघुजींनीं एलिचपूरच्या नवाबाचा भोड करून त्याला भोपाळ येथें निजामाला मिळू दिलें नाही असें इतिहास सांगतो. दुसऱ्या प्रसंगीं जी लढाई पेशवे व सेनासाहेब सुभे यांच्या दरम्यान झाल्याचें क्षणतात ती लढाई कोठें झाली हें इतिहास सांगत नाही. वंगालच्या कटकटीची कुणकुण छत्रपति शाहू महाराजांना समजल्यावर त्यांनीं पेशवे व सेना साहेब यांच्यांत समेट घडवून आणला व बऱ्याच पासून कटक पयंतचा सर्व मुद्दख व बंगाल, विहार व लखनौ एवढ्या भागांत पेशव्यांनीं दबव्याढवळ करूं नये व हे प्रांत भोसल्यांच्या कार्यक्षेत्रांतील समजले जावे असें ठरवून दिलें. याप्रमाणें सपराक्रमानें राजे रघुजींनीं महाकोसल, छत्तिसगढ, बऱ्याच, ओरिसा व छोट्या नागपुर हे प्रांत स्वराज्यांत आणले व एक प्रचल राज्य निर्माण केलें; बहार व वंगाल प्रांतांवर अनेक शान्या करून हिंदूंना अभय दिलें व अहिंदूवर दारारा वसविला; व “ जगन्नाथपुरी ” या पवित्र हिंदु धर्मक्षेत्राचें संरक्षणकार्य अंगावर घेऊन आणि श्रीसमर्थीच्या पाऊल वाटेवर लक्ष ठेवीत आपल्या महाराष्ट्रधर्माची शिक्कस्त केली.

परिशिष्ट

आधारभूत संदर्भग्रंथः— (१) नागपुरवर भोंगल्यांची बगर—
 द्वितीय संशोधित आवृत्ति, श्री. या. मा. काळे कृत, (२) बऱ्याचचा इतिहास,
 श्री. या. मा. काळेकृत (३) नागपुर प्रांताचा इतिहास, श्री. या. मा. काळेकृत,
 (४) भारत इतिहास संशोधन मंडळाच्या प्रेमामिकाचा अंक आषाढ १८६०,
 जुलै १९३८, अंक ७३ वर्ष १९, पृष्ठ १६ ते १९ : नागपुरचे प्रि. दा. के. बोक

यांचा लेख- " एक अप्रसिद्ध गंत : देवबाबा, देवताबाबा ऊर्फ देवबा. " (५) व-हाडमध्यप्रांतातील निरुनिशब्द्या जिल्ह्याचे प्रांतीय सरकारने प्रसिद्ध केलेले " गॅझेटियर " नावाचे ग्रंथ, व (६) धुळ्याच्या सत्कार्योत्तेजक सभेने प्रसिद्ध केलेले रामदासी वाङ्मय व विशेषकरून पहिला, दुसरा व तिसरा सुमनहार, इत्यादि.

अमोला, १८६१ चैत्र शुद्ध ९

(१२)

॥ श्रीरामसमर्थ ॥

आज श्रीसमर्थ असते तर —

(लेखक — गणेश शंकर देव, धुळे)

श्रीरामराज्य करणें सर्वत्र हो । स. प्र. २०-७२

(१) आज ज्येष्ठ शुद्ध १३; श्रीशिवउत्रपतींच्या राज्याभिषेकाला आज २६५ वर्षे पुरी होऊन २६६ वे वर्षे सुखं होत आहे. अशा या परम मंगळ दिवशीं ' आज श्रीसमर्थ असते तर — ' याविषयी काही विचार स्वतःशीं च, पण प्रकटपणें, करावा, असें मनांत आणिलें आहे.

(२) ती. शंकर श्रीवृष्ण देव यांनी श्रीसमर्थांचें अवतार कार्य एका वाक्यात योजिलें आहे, तें असें कीं,
“ (१) पूर्वजांच्या पुण्याईनें, (२) जंगी वैराग्य वाचून, (३) विद्याच्या फल्याणाची विता घातून, (४) स्वतः सावध होऊन, (५) देह अत्यंत बघून, (६) श्रीरामगुप्ता संपादन करून, (७) देशस्थिति अवलोकन करून, (८) प्रथम जन्मदात्या मातेचा उच्चार करून, (९) मग भूतानेच्या उद्धारार्थ कृपासदासी जाऊन, (१०) रक्षिता देव देवाचा त्याचा उत्सव मुक्त करून, (११) अवघे भि सुगी असावे । ऐगी घासना ॥ मनीं घेऊन, (१२) टिकटिकाणीं मठ स्थापून, (१३) अगणित शिष्यसमुदाय करून, (१४) त्याग परमार्थाची जोड करून देऊन, (१५) व मुक्तिमुक्तीनें भरून, (१६) स्वातंत्र्य धीशिवघावावर द्या करून, (१७) ताच्या रात्राग सावध वेले, (१८) आणि रामराज्याची पुनरभि स्थापना वेणी, (१९) एतकें व नगरे तर, पुन्हा रात्रावर सगळी व फडक घोटवण एर ताता संकटगमयी आपला पणत मार्गदर्शक होणेत अगे प्रथ निर्माण करून देणेत, (२०) हें श्रीमनर्थांचें अकारणकार्य होय । ”

(३) हें श्रीसमर्थींचें अनतारकार्य मान्य केल्यान आज हि श्रीसमर्थानीं राष्ट्राच्या कल्याणाची चिंता वाहून, स्वतः सावध होऊन, देह अत्यंत कष्टून, श्रीरामरूपा संपादन करून, श्रीरामोपासनेचा प्रसार वाढवून, देशस्थिति अचलोकन करून, ठिण्ठिकाणीं संस्था आणि संस्थाच्या शाखा स्थापन करून, अगणित अनुयायी मिळवून व त्यांना युक्तिबुद्धीनें भरून, अवघे चिं सुखी असावे । ऐसी वासना ॥ मनीं धरून, आणि शक्य, योग्य व आवश्यक त्या सर्व मार्गांचा अन्वय करून देशात रामराज्याची पुनरपि स्थापना केली असती, हें आपोआप च मान्य करावें लागतें.

(४) ' आज श्रीसमर्थ असते तर —' या प्रश्नाचें उत्तर थोडक्यात हें असें आहे; आणि श्रीसमर्थसंप्रदायाचा, श्रीसमर्थींच्या चरित्राचा, थोडा तरी अभ्यास असणाराना तें मान्य होईल असा निश्चास वाटतो. पण एवढ्यानें मात्र स्वतः चें च समाधान होत नसल्यामुळे या निपयाचा थोडा उद्दोष करावा असें वाटतें. त्यासाठीं, श्रीसमर्थकालीन परिस्थिति काय होती तें थोडक्यात आरभीं पहाणें, त्या परिस्थितीशीं आजच्या परिस्थितीची तुलना करानीं, राष्ट्रातील प्रमुख पक्षाची माहिती करून घ्यानी, आणि

श्रीसमर्थींच्या अभावीं

काय होत आहे आणि व्हाण्यास पाहिजे हें जाणून घेण्याचा प्रयत्न करावा, असें मी योजिलें आहे

(५) हा विषय च इतरा महत्त्वाचा, व्यापक आणि गभीर स्वरूपाचा आहे कीं, माझ्यासारख्या अल्पज्ञानें त्याविषयीं दोन शब्द लिहिण्याचे मनात आणून तसा प्रयत्न करणें, हें धाडसाचें आहे, हें मी जाणतो, पण या निपयाच्या प्रतिपादनातील माझ्या वैगुण्यामुळे च एकाचा जाणण्या व्यासगी निदानाचें लक्ष या विषयाकडे वटलें, तर माझ्यातील वैगुण्याचा हि उपयोग झाल्य असें होणार आहे, आणि तमें व्हावें, अशीं च माझी इच्छा आहे.

(६) इतिहासाचार्य पुरातत्त्वभूषण विश्वनाथ काशीनाथ राजवाडे यांनी सुमारे २२-२३ वर्षांपूर्वी लिहिलेला ' श्रीसमर्थसंप्रदायाचे हेतु, उगम व रूप ' हा लेख त्या वेळी श्रीरामदास आणि रामदासी मासिकांत प्रसिद्ध झाला. त्यांत इतिहासाचार्य लिहितात : " (१) लोकोद्धार करावा, (२) तो कृष्णातटाक्रीन महाराष्ट्रात करावा, व (३) तो सनातनधर्मीयांचा करावा, असें त्रैसूत्रिक कार्य श्रीसमर्थांनी स्वतः पाशी तपश्चर्या व प्रवास करताना ठरविले. + + वेधे अशी शंका आणित्या येईल कीं, समर्थांनी आपले कार्यक्षेत्र भौमिक दृष्ट्या व लौकिक दृष्ट्या इतकें संकुचित वा करून घेतलें ? + + भारतवर्षातील सर्व लोकांचा उद्धार करणाऱ्याच्या महत् कृत्याला हत न घालता, फक्त महाराष्ट्रातील सनातनधर्मीयांचाच तेवढा उद्धार करण्याची विषम कल्पना त्यांना पसंत कशी झाली ? या शंकेला उत्तर असे आहे कीं, सधंदू भारतावर्षातील सर्व प्रकारच्या लोकांचा एकदम उद्धार करता येणे व्यवहार्य नाही, अशी समर्थांची परीक्षा झाली. मताभताचा गळबळा, वंशापंथांचा गळबळा, भाषाभाषांचा गळबळा, असा सर्वत्र गळजळ झालेला समर्थांनी पाहिला. ह्या गळजळ्यात ऐस्य उत्पन्न होणे विना करणे असंभाव्य आहे, अशी परीक्षा समर्थांनी केली. मुसुलमानांच्या मनात बाकीच्या सान्ना मुसुलमानेतर प्रजेस जमीनदोस्त करावयाचें होतें. + + + अशा स्थितीत समर्थांनी आपले कार्यक्षेत्र मर्यादित केले, हें त्यांच्या विवेचक दयभावास परम भूषणीय झालें. "

(७) ' मुसुलमानेतर प्रजेस मुसुलमानांच्या मनांत जमीनदोस्त करावयाचें होतें ' हें आपले विधान आपल्या पदरचें नाही, तें श्रीसमर्थांचें आहे असे सागून इंदुरबोधन व डोमगाव मठाच्या बाडातील, ज्यात स्वनालीन अस्मानी सुलतानीचें वर्णन स्वतः श्रीसमर्थांनी केले आहे, असे तीन प्रबंध रा. राजवाडे यांनी उद्धृत केले आहेत; आणि " दुष्काळ पडला, लुटाळट मुरू झाली, लोक मरूं लागले, व गावें घोस झाली. चोऱ्यामाऱ्या व दंगेधोबे यांचा मुफळ झाला. इतरथांत परबळ झालें व दोन्ही वटच्या सैनिकांनी प्रजेचा राहणार मांडिला, दांडग्यांनी हजारे जीव पुढून फाडिले ! नाकमान वापले, श्रिया प्रथविल्या व लोकांच्या मोठा बाधून रामदास पुढविल्या. चोरांनी सांदागराना पुढविले आणि कापिल्याना लुटले. सामळांनी व मुसुलमानांनी मुचरिणी व बाढगणी वाटविल्या, जहाजावर धरून नेल्या, विदेश श्रिया देशातपत नेऊन गुलाम म्हणून विरून टाकिल्या आणि शेकडों मुंदय व मातु श्रिया हालहाल होऊन मेऱ्या, " असा त्या तीन प्रबंधांचा

सारांश देऊन रा. राजवाडे लिहितात “ मुमुग्मानो भ्रमणत समर्थाच्या घालपणात अस्मानी व मुग्माना जुद्धम नित्याचा होऊन बसला होता त्याचें हें वर्णन आहे तीर्थक्षेत्रें बुढविणें, व्यापारी उदमा उग्णें, क्रिया पोरें भ्रष्टविणें आणि धर्म पयाचा उच्छेद करणें, याचाया मुमुग्मानाच्या भ्रमणत शास्त्रिवाहनाच्या सोळाव्या शतकाच्या प्रारंभास व मध्यास हि पूर्वी प्रमाण च जारणें प्रचलित होत्या हा अनन्विन निर्दयपण समर्थ यापणासून पहात होणे व घातून लोकाची मुक्ता कोणाया उपायानें करता येईल तें शोधित होते ”

(८) समर्थकाळीन समाजस्थितांची कल्पना यानखून घोडक्यात येते. आजची स्थिति त्याहून काहीं निराळी आहे कीं काय, तें आता पहावयाचें. त्यानंतर आज २५०।३०० वर्षांचा काळ लोटला आहे. त्यामुळे होणाऱ्या जुद्धमनःरदस्तीच्या प्रकारत फरक झाला असेल इतकें च. पण त्या जुद्धमनःरदस्तीचे परिणाम मात्र ते च होत आहेत, किंनहुना जास्त भयानक आहेत. आज दुष्काळ जाहीर होत नसला तरी, शेतकऱ्याचा कर्जबाजारीपणा आणि पाटपेशाची दैना ही जाहीर न होणाऱ्या दुष्काळाची च लक्षणें आहेत. आज हि लुटाट्ट होत नाहीं अमें घोडें च आहे ? पण ती त्या वेळच्या सारखी नाहीं इतकें च काय तें ! त्याकाळीं एवढें तरी असे कीं, सारा पैसा या च देशात तरी राहो, पण आज या देशातील पैशाची कायदेशीर छट कशी होत आहे, आणि त्या पैशाचा ओघ या देशाच्या बाहेर एकसारखा कसा जात आहे हें आता कोणाला नव्याने सांगण्याचें कारण नाहीं लोकांच्या मोटा वाडून प्रत्यक्ष समुद्रात बुडविण्याचे प्रसंग आज येत नाहीत हें खरें, पण प्रत्यक्ष मोटा वाडून समुद्रात च कशाळ बुडवात्रयान पाहिजे ? पोल्यात घाडून पोल्याचें तोंड वाडून सत्याप्रगाना दाडक्यानी टोकऱ्याचें उदाहरण आहे च ना ! सारी सभृतीच्या सभृति नष्ट करणाचे, परिणामाच्या दृष्टीने मोटा वाडून समुद्रात बुडविण्यापेक्षा हि नयकर असे, प्रयत्न चाडू च आहेत ! परकीय राजसत्तेनें अरभीं अरभीं स्वतःच्या वजानर आणि नंतर आपऱ्या च पत्नी कऱ्हीच्या सदाच्यानें या देशांत विघनान आणि भावी नागरिकांची मनें गागून त्यांना मुर्दाड वनविषाच कार्य कसे अन्वयित

चाळू टेवले आहे, हे आपण जाणतो च. स्त्रियांवरील संकटं तरी कमी झालं आहेत म्हणावे, तर तसे हि नाही ! आज हि स्त्रिया भ्रष्टविल्या जात आहेत ! हिंदु स्त्रियांना पळवून नेल्याची बातमी नाही असा बहुधा दिवस जात नसेल ! हिंदु स्त्रियांना पळवून नेणाऱ्या गुंडांचे संघटित अहे आणि टोळ्या प्रांतोप्रांती, शहरोशहरी आहेत असे म्हणतात ! याशिवाय वैयक्तिक प्रयत्न होतात ते निराळे च ! हिंदु स्त्रियांवर होणारे हे आक्रमण बहुधा एका विशिष्ट जातीकडून च होत आहे; आणि या प्रकारांचे समर्थन निर्लज्जपणे कसे करता येते ते हि आपण पाहिले च आहे ! काहीं महिन्यांमार्गे येथे एका मध्यप्रांतस्थ कार्यकर्त्यांचे व्याख्यान झाले असता त्यांनी सांगितले होते की, एकट्या मुंबईत रोज तीस हिंदु स्त्रिया पळविल्या जातात ! आणि आपल्याला जरी मोपल्यांच्या बंडाचा विसर पडला असला, तरी त्या दिव्यांतून पार पडलेल्या किंवा त्या दिव्यांत होरपळलेल्या स्त्रीपुरुषांना त्याचा विसर पडणे दुरापास्त होय ! बॅरिस्टर सावरकर यांनी वाजविलेली भयसूचक घंटा आपल्या कानांवर आली होती ना ? ती च पुन्हां एकदा ऐकावी किंवा याचावी म्हणजे झाले. सारांश, आपल्या हिंदु समाजाची स्थिति त्या वेळेला जी होती, ती च आज हि आहे, किंवाहून त्याहून वाईट च आहे !

(९) असली परिस्थिति पालटण्यासाठी श्रीसमर्थांनी कोणत्या उपायांची योजना केली होती ? ' कार्य, कार्यदेश, कार्यसमाज व नमुनेदार उपास्य निश्चित केल्यानंतर, समर्थांनी सनातनधर्म्यांच्या समाजधारणेस प्रारंभ केला. समाजधारणेचा समर्थांचा मुख्य उपाय म्हणजे मंडलीकरण ऊर्फ समुदयन. ' त्यासाठी अवध्या छत्तीस वर्षांत श्रीसमर्थांनी अकराशे मठ स्थापिले आणि तितके च प्रकट महंत म्हणजे मठाधिपति निर्माण केले. गुप्त व प्रकट असे समर्थांचे दोन प्रकारचे समुदायी असत. ' गुप्त समुदायी कोण व प्रकट समुदायी कोण हे एकदा मठाधिपति किंवा खुद श्रीसमर्थ यांचेरीज इतरांना माहित नसे. '

हरिभजन, राजकारण, आणि वर्तयाचें लक्षण या तीन वर्गीकडे श्रीसमयांचे महत् आणि समुदायी यानीं मुख्यत लक्ष घ्यायचें असें.

मुख्य हरिकथा निरूपण । दुसरें तें राजकारण ।

तिसरें तें साधधरण । सर्व विपद् ॥ ११-५-४

हरिकथा निरूपण । नेमस्तपणें राजकारण ।

वर्तयाचें लक्षण । तें हि असावें ॥ ११-६-४

हरिकथा निरूपण । घरेपणें राजकारण ।

प्रसंग पाहिल्याविण । सकळ पोटे ॥ १२-१-२९

(१०) ' हरिभजन म्हणजे संप्रदायसिद्ध रामोपासना.

राजकारण म्हणजे धर्मराज्याला पोषक असा उद्योग व वर्तयाचें लक्षण म्हणजे सामाजिक कर्ममौशल.'

मन्हाटा तितुका मेळवावा । आपुला मन्हाटधर्म राखावा ॥ वाढाक ५८९

हा रामबाण तोडगा श्रीसमयांनीं समाजाच्या दुखण्यावर योजिला. ' येन

तो देव जाणाना ' म्हणणारे श्रीसमर्थ शक १५७० त चाफळदेशी

श्रीरामचंद्राची स्थापना करून आपल्या प्रयत्नास प्रकटपणें लागले.

श्रीसमयांनीं स्वराज्यासाठीं स्तत्रपणें मुख्यत धर्मकारण आरंभिलें, तर

श्रीउत्रपतींनीं स्वधर्मासाठीं मुख्यत राजकारण सुरू केलें, आणि

शक्तीनें मिळतीं राज्यें । युक्तीनें येतून होतसे ।

शक्ती युक्ती जये टाई । तेथें धीमत घायती ॥ सु प्र ६७-२०

या प्रमाणें श्रीसमयांच्या पूर्वायुष्यात सुरू झालेलें धर्मराज्यस्थापनेचें अद्भुत

कार्य अगधें २६ वर्षांत पुरें होऊन श्री शिवउत्रपतींच्या राधाभियेकानें

महाराष्ट्रात रामराज्य सुरू झाल्याची जाहीर घोषणा केली श्रीशिवसमयांनीं

हा चमकार अगध्या २६ वर्षांत करून दाखविला । तेहा कोणी हि

निराश होण्याचें कारण नाहीं

मन्हाटा तितुका मेळवावा । आपुला मन्हाटधर्म राखावा ॥

अशी घोषणा त्यावेळीं श्रीसमयांनीं केली, आणि आज श्रीसमर्थ असते

तर त्यांनीं

हिंदू तितुका मेळवावा । आपुला हिंदुधर्म राखावा ॥

अशी घोपणा केली असती. मराठा म्हणजे च हिंदू आणि महाराष्ट्रधर्म म्हणजे च हिंदुधर्म. मराठ्यांचा धर्म निराळा आणि वाकीच्या हिंदूंचा धर्म निराळा, असे त्या वेळीं हि नव्हते आणि आज हि नाही. श्रीसमर्थांच्या राज्यांत निराशा आणि करटेपणा यांना स्थान च नाही. जणू, श्रीरामचर्णां मस्तक ठेवून च श्रीसमर्थ म्हणत आहेत :

रामा तुझिया स्वामीपणें । मी हें ब्रह्मांड मानीं ठेगणें ।

‘ आधीं केलें मग सांगितलें ’ हा श्रीसमर्थांचा वाणा ! ते श्रीसमर्थ आत्मप्रचीतीनें सांगतात :

घालून अकलेचा पवाड । व्हाचें ब्रह्मांडाहन जाड ।

तेथें कैचें आणिलें द्वाड । करंटपण ॥ १२-९-२९

तेव्हां आतां निराशा आणि करटेपणा यांना वाव च कोठें उरला ? सारांश येत तो देव जाणून श्रीसमर्थांनीं दाखविलेल्या मार्गानें जाण्याचा हरएक हिंदूनें आपआपल्या परीं प्रयत्न करण्यांत च हिंदुधर्माचें आणि हिंदुराष्ट्राचें — हिंदुस्थानाचें — कल्याण आहे.

(११) श्रीसमर्थांनीं दाखविलेल्या मार्गानें जाण्याचा कोठें कांहीं प्रयत्न या देशांत होत आहे कीं काय हें हि थोडक्यांत पहाणें इष्ट आहे असें घाटतें. या दृष्टीनें विचार करायचा म्हणजे हिंदी राष्ट्रीय सभा, लोकशाही स्वराज्य पक्ष, वर्णाश्रमस्वराज्य संघ, मुस्लिम लीग, हिंदुमहासभा, आणि राष्ट्रीय-स्वयंसेवक-संघ या संस्था प्रामुख्याने नजरेसमोर येतात.

(१२) श्रीसमर्थांच्या दृष्टीनें पहावयाचें म्हणजे ‘ हिंदू तितुका मेळवावा । आपुला हिंदुधर्म राखावा । ’, हा देश हिंदूंचा आहे, हिंदूंचा च राहिला पाहिजे, हिंदू च या देशांत मालक म्हणून नादळे पाहिजेत, आणि

मुख्य दारिद्र्या निरूपण । दुसरें तें राजकारण ।

तिसरें तें साधधरण । सर्व विपद् ॥ ११-५-४

या दृष्टीनें पहावयाचे.

(१३) अर्थात् च असा विचार करिताना 'मुस्लिम लीग' चालून सारांनी लागी मुस्लिम लीगचे उद्देश चतुर्विध आहेत, ते येणे प्रमाणे

- (a) The establishment in India of full Independence in the form of a federation of free democratic States in which the rights and interests of the Mussalman and other minorities are adequately and effectively safeguarded in the Constitution,
- (b) To protect and advance the political, religious and other rights and interests of Indian Mussalman,
- (c) To promote friendly relations and unity between the Mussalman and other communities of India;
- (d) To maintain and strengthen brotherly relations between the Mussalman of India and those of other countries.

या विषयी पुष्कळ च लिहिण्यासारखे आहे, पण तो काहीं आपला आजचा विषय नव्हे. असो.

(१४) नंतर येते राष्ट्रीय सभा, ' हिंदी लोकानी न्याय्य व शांततेच्या मार्गांनी पूर्ण स्वराज्य मिळविणे हा हिंदी राष्ट्रीयसभेचा उद्देश आहे.' हा देश हिंदूंचा आहे आणि त्यांचा च रहाना ही विचारसरणी राष्ट्रीयसभेला मान्य नाही ! हरिकथानिरूपण, राजकारण आणि सावधपण यापैकी एक च गोष्ट या सभेत आहे आणि ती म्हणजे राजकारण पण त्या राजकारणाचा हि कसा विचार होत आहे हे हरघडी पहावयास सापडत आहे ! महात्मजांचा प्रार्थनेवर विश्वास आहे, पण महात्मजांची नेमणी ही च गोष्ट राष्ट्रीयसभेचे सारे लहान पोर सभासद दृष्टीआड करित असनात ! शिनाय हरिभक्ति किंवा प्रार्थना हा काहीं राष्ट्रीयसभेच्या घटनेचा भाग नाही. लोकशाही-स्वराज्य-

पक्षाची हि ती च तऱ्हा म्हणतां येईल ! वर्णाश्रम-स्वराज्य-संघाचे नऊ उद्देश आहेत. त्यांपैकी अर्धा उद्देश असा आहे : “ वर्णाश्रम के सिद्धांत को अक्षुण्ण रखते हुए वैध उपायोंसे सकल प्रकार राजनैतिक उन्नति करते हुए यथार्थ स्वराज्य प्राप्त करना । ” यांत वर्णाश्रमधर्माला प्राधान्य आहे आणि एवढे च या संघाचे राजकारण आहे, असे फार तर घोषणा म्हणावे. या संघाच्या हि घटनेत हरिभक्तिनिरूपण येत नाही आणि सावधपण तर या संघाच्या कर्तनीं हि नाही ! या संघांत हिंदु च येतात, पण ते हि सगळे येत नाहीत ! किंवाहुना या संघाच्या सभासदत्वाचा जो अर्ज आहे तो पाहिला म्हणजे मनांत येते कीं, हिंदुहिंदूंत फूट पाडण्यासाठीं च वर्णाश्रम-स्वराज्य-संघाचा जन्म झाला असावा !

(१५) “ हिंदु वंश, हिंदु संस्कृति, व हिंदु सम्यता यांचें संरक्षण व संवर्धन करणें, आणि याकरितां सर्व विधियुक्त मार्गांनीं हिंदुस्थानाला पूर्ण स्वराज्य म्हणजे निर्मळ राजकीय स्वातंत्र्य न्यायमार्गानें प्राप्त करून घेणें ” हें हिंदुमहासभेचें ध्येय आहे; आणि हिंदुमहासभेचे जे दहा उद्देश आहेत ते पाहिले म्हणजे या सभेचा हिंदूंची संघटना करण्याचा हेतु असल्याचें स्पष्ट दिसते. या सभेजवळ सावधपण हि आहे आणि बेरिस्टर ताल्याराव सावरकर यांच्या कारकीर्दीत ही सभा जास्त जागरूक झाली असल्याचें आढळून येते. सालोसाल अध्यक्षांची निवड करितांना या सभेनें जास्त काळजी घेतली पाहिजे. कुन्हाडीचा दांडा गोतास काळ कसा होतो याचें प्रत्यंतर या सभेच्या एका माजी अध्यक्षांनीं नुकत्या च पाघळलेल्या प्रलापावरून येण्यासारखें आहे. असो. राजकारण आणि सावधपण या श्रीसमर्थांच्या दोन गोष्टी हिंदुमहासभेजवळ आहेत. हरिकपानिरूपणाचा हि हिंदुमहासभेनें आश्रय करणें आश्चर्यच आहे. हिंदुमहासभेनें आपल्या चळवळीला भगवंताचें अधिष्ठान मित्रविलें पाहिजे.

सामर्थ्य आहे चळवळेचें । जो जो करील तयाचें ।

परंतु येथें भगवंताचें । अधिष्ठान पाहिजे ॥ २८-४-२९

ति. घ. १३

(१६) बरोबर श्रीसमर्पांची च विचारसरणी राष्ट्रीय-स्वयंसेवक-संघाची आहे. श्रीसमर्पांच्या तिन्ही हि गोष्टी या संघांत आहेत. संघ या दृष्टीने आणि संघाच्या नांवाखाली सामुदायिक रीत्या या संघाचे समासद-स्वयंसेवक-राजकारणांत पडत नाहींत हें तरे, पण याचा अर्थ असा नव्हे कीं, या संघाच्या स्वयंसेवकांना व्यक्तिशः राजकारणांत भाग घेण्यास कोणाची मनाई आहे. आणि त्याप्रमाणें अनेक स्वयंसेवक राजकारणांतली अनेक क्षेत्रांत यथामति आणि यथाशक्ति भाग घेत आहेत हि. हिंदुमहासभेने चालविलेल्या भागानगर-निःशस्त्रप्रतिकाराच्या मोहिमेवर गेलेल्या निःशस्त्रप्रतिकारांत शेकडा पंचाहत्तर राष्ट्रीय-स्वयंसेवक-संघाचे स्वयंसेवक आहेत म्हणतात. सामुदायिक रीत्या ह्या संघ राजकारणांत पडत नाहीं इतकें च. कोणती हि राजकीय क्रांति होण्यापूर्वी समाजाच्या विचारांत अगोदर क्रांति व्हावी लागत असते; आणि आपली विचारसरणी प्रसृत करण्याचें च कार्य संघ मुख्यतः तूर्त करीत आहे. कराईत आणि शिस्त या गोष्टी तितक्या च महत्त्वाच्या खऱ्या, पण तूर्त या संघाचें लक्ष समाजाच्या विचारसरणींत क्रांति करण्याकडे विशेष आहे. हा देश हिंदूंचा आहे, तो हिंदूंचा च राहिला पाहिजे आणि हिंदू च या देशात मालक म्हणून नादळे पाहिजेत, आणि हें घडून येणें हिंदूंच्या शिस्तनगर संघटनेवर च मुख्यतः अवलंबून आहे, अशी च या संघाची विचारसरणी आहे. हिंदुधर्म आणि हिंदु संस्कृति याचें रक्षण करून स्वराज्य मिळविणें हें या संघाचें ध्येय आहे.

(१७) हरिमक्ति म्हणजे श्रीसमर्पसंप्रदायाची रामोपासना हि बीजरूपानें या संघांत आहे. रामभक्तांना संकटीं पावण्यासाठीं आपल्या पश्चात् श्रीरामचंद्रांनी मारुतिरायाची योजना केली आहे.

स्वधामासि जातां माहां रामराजा ।

हनुमंत तो ठेविला या च काजा ।

सदा सर्वदा रामदासांसि पावे ।

खर्ची गांजितां ध्यान सांझुनि धावे ॥ १३४-१३१

त्या मारुतिरायांची संघस्यलीं रोज सर्व स्वयंसेवक नियमानें प्रार्थना करीत असतात, आणि मारुतिरायांनीं आपल्याला अंकित करून घ्यावें आणि सारे हिंदु सर्व सद्गुणांनीं संपन्न होऊन रामपंथी व्हावे असें श्रीमारुतिरायांना विनव्रीत असतात. त्यानंतर ' राष्ट्रगुरु ' म्हणून श्रीसमर्थांचें पुण्यस्मरण करून त्यांना अभिवंदन केलें जातें; आणि सरतेशेवटीं महाराष्ट्राच्या आणि महाभारताच्या पुरातन परमपूज्य भगव्या ध्वजाळ प्रणाम करण्यांत येत असतो. सावधपणाविषयीं बोलावयाचें तर, या संघाचे बौद्धिक चर्चेचे दिवस शाखाशाखांतून ठरलेले असतात, आणि त्या त्या दिवशीं आणि इतर वेळां हि सावधानतेची शिकवण स्वयंसेवकांना देण्यांत येत असते. असो.

(१८) कोठें काय आहे आणि कोठें काय नाही, हे ठोकळ मानाने पहाण्याचा मी प्रयत्न केल्या आहे. या लेखावर काय आक्षेप घेण्यांत येतील याची मला कल्पना आहे; पण त्यांचा विचार आज च करण्याचें कारण नाही असें मला घाटत असल्यामुळें त्याचा ओझरता उल्लेख हि मी येथें केलेला नाही, एवढें सांगून श्रीसमर्थचरणीं अर्पण करण्यासाठीं हें सुमन श्रीसमर्थनाम्नेद्वतामंदिराच्या विश्वस्तांच्या स्वाधीन नम्रपणें करितों.

(१३)

श्रीसमर्थसंघाचें स्वरूप

(नामदार दादासाहेब मावळंकर यांचें अध्यक्षीय भाषण)

[श्रीसमर्थबागदेवनामदिराच्या पंचम वर्षारंभसमारंभाच्या वेळीं श्रीरामदासी संमेलन भरविण्यात येऊन श्रीसमर्थसंघ स्थापण्यात आला. त्या प्रसंगी नामदार ग. वा. मावळंकर यांनी ता. १।६।३९ रोजी केलेल्या अध्यक्षीय भाषणाचा सारांश]

श्री. नानासाहेब देव, इतर वडील मडळी आणि बंधुभगिनीनो,

मी आज या ठिकाणी अध्यक्षपद का स्वीकारलें याचें स्पष्टीकरण सुरवातीसच करणें मला आवश्यक वाटतें. येथें आपल्या सर्वांसमोर येऊन आपल्याला उपदेश करण्याचा माझा अधिकार नाही व उपदेश करण्याच्या भूमिकेवरून मी आज बोलत नाही. माझे विचार आपल्यापुढें माढावे असा श्री. नानासाहेबाचा आग्रह असल्यानें मी माझे विचार स्वगतच परंतु आपल्याला ऐकू जाईल इतक्या मोठ्यानें बोलत आहे, एवढेंच.

श्रीसमर्थसंघाची आज सकाळीं जी घटना तयार झाली तिची माहिती श्री. नानासाहेबांनीं आपणांस आताच दिली आहे. हा समर्थसंघ का स्थापन केला, त्याचें घ्येय काय, त्याच्या समासदाचें कर्तव्य काय वगैरे बाबींचा सुळासा आपणांस झाला असेलच. त्या संवधानेंच चार शब्द मी आज बोलणार आहे.

मी महाराष्ट्रीय आहे याचा मला स्वामाविरूपणें अभिमान वाटतो. महाराष्ट्रियत्वाची परंपरा टिकविणें हें आपल्यापैकीं प्रत्येकाचें कर्तव्य आहे, असें मला वाटतें. म्हणून महाराष्ट्रीय व महाराष्ट्रीयत्व म्हणजे काय याचा आपण थोडक्यात विचार केला पाहिजे. थोडक्यात सांगायचा

म्हणजे कोणतेही लक्ष ध्येय डोळ्यापुढे ठेवून त्या ध्येयाच्या प्राप्तीसाठी जन्मभर झगडणें, तें ध्येय प्राप्त करण्यासाठी लागेल तो त्याग करणें, या ध्येयवादित्वांत व त्याबरोबरच झीज सोसण्याच्या तयारीतच महाराष्ट्रीयत्वाचा गाभा (essence) आहे असें मला वाटतें. ही परंपरा फार पूर्वापारची आहे व महाराष्ट्रीय मंडळींनी जो लैकिक व जें प्रेम हिंदुस्थानांत संपादन केलें त्याचें खरें इंगित या प्रकारच्या ध्येयवादित्वांतच आहे. मी इतिहासकार नाहीं, पण मला जो काय धोडासा मराठी इतिहास समजतो त्यावरून माझी समजूत अशी झालेली आहे कीं, नर्मदा नदी ओलांडून मराठे उत्तरेकडे गेले ते साम्राज्यलालसेनें गेले नसून ध्येयवादित्वानें, आपल्या धर्मबांधवांस संकटांतून सोडविण्यासाठीं गेले. अर्थात् अशा प्रकारची जबाबदारी अंगावर घेतांना त्यांना काहीं अधिकार गाजवावे लागले. परंतु त्यांतील मुख्य हेतु आपली तीर्पक्षेत्रे परकीयांच्या हातून सोडविणें व आपल्या परप्रांतीयस्य धर्मबांधवांस आपल्या धर्माचें अविच्छिन्नपणें आचरण करतां यावें हा होता. हल्लीं व्याप्रमाणें युरोपियन लोकांनीं जगांत स्वतःच्या फायद्यासाठीं दुसऱ्यांवर आक्रमण करण्याचा सपाटा चालविला आहे तरा कोणत्याही प्रकारची भावना मराठ्यांच्या उत्तरेकडच्या मुख्यगिरींत पूर्वी नव्हती. ती मागाहून आली होती किंवा नाही हा प्रश्न अनावश्यक आहे. सेवासुद्धीनें व स्वतः त्रास व दुःख सोसूनही धर्मावरील संकटे दूर करण्याच्या सद्देह्यनें त्यांनीं उत्तर हिंदुस्थानांतील राजकारणासाठीं कष्ट सोसले. हे ध्येयवादित्व म्हणजेच महाराष्ट्रीयत्व. काशीमध्ये महाराष्ट्रीय पंडितांनीं आपली जी छाप बसविली, परप्रांतांतही महाराष्ट्रीय मंडळींनीं वेळोवेळीं आपली जी छाप बसविली, त्यांत त्यांचा "ध्येयवादित्व हेच महाराष्ट्रीयत्व" हाच वाणा दिसून येतो. अहमदाबादेस कै. गोपाळराव हारि देशमुख ऊर्फ लोकहितवादी, कै. प्रो. आबाजी विष्णु कायबटे, कै. गोविंदराव पाटील वगैरे नांवें अजही ज्या गुणांमुळे किंवा ज्या गुणसमुच्चयामुळे आदरपूर्वक ऐकूं येतात त्या गुणांचा समुच्चय म्हणजेच महाराष्ट्रीयत्व अशी माझी महाराष्ट्रीयत्वाची व्याख्या आहे.

अशा महाराष्ट्रीयत्वाची आमची ही परंपरा हळीं सुटत चालली आहे, यांत मला वाटतें मतभेद नाही. ती कशी टिकवावी व तिचे संवर्धन कसे करावे याची विवंचना, हा प्रत्येक महाराष्ट्रीयपुढें आज प्रश्न आहे व समर्थसंघ स्थापन करण्यामध्ये तो एक प्रधान हेतु आहे. “ मराठा तितुका मेळवावा । महाराष्ट्रधर्म वाढवावा ” यांत भौगोलिक महाराष्ट्राचा समावेश होत नसून मी आतांच सांगितल्याप्रमाणें महाराष्ट्रीयत्वाचा अभिमान वाळगणाऱ्या सर्वांचाच समावेश होतो.

आज आपण आपल्या एकंदर परिस्थितीची थोडक्यांत पाहणी करूं या. आज आपणांस सर्व प्रकारें आपल्या समाजांत एकप्रकारची कळाईनता आलेली दिसत आहे. आर्थिक दृष्ट्या आपली स्थिति दिवसेंदिवस खालावत चालली आहे. बेकारीचें भूत वाढत आहे. मतामतांचा गळबळा अतिशय झाला आहे. स्वातंत्र्याच्या नावानें स्वच्छंदीपणाचा धिगाणा चालू आहे. नीतिमतेच्या कल्पना बदलत आहेत. सत्याची चाड कमी कमी होत आहे. परस्पर अविश्वास वाढत आहे. गुरु-शिष्य, बंधु-भगिनी, पति-पत्नी यांचे, मित्रांचे व कुटुंबीयांचे वगैरे परस्पर संबंध जितक्या स्नेहाचे किंवा प्रेमाचे असावे तितके न दिसतां, आर्थिक वा स्वार्थी दृष्टीची टाप त्यांच्यावर जास्त जास्त पडत चालली आहे. आपलें वाङ्मय ज्या प्रकारचें व जसें तेजस्वी पाहिजे तसें तें निपजत नाही. आपल्यामध्ये अनेक पक्षभेद, मतभेद, स्पृहास्पृह्य भेद, वर्ग-भेद वगैरे धैमान करून राहिले आहेत. आपल्या समाजांत एक प्रकारचा विस्कळितपणा व शिथिलता आलेली आहे. हे माझे वर्णन कदाचित् आपणांस केवळ कल्पना च वाटण्याचा संभव आहे. ती तशी टरली तर मज्ज आनंद च होईल. परंतु मी मुद्दाम कोणतीही अतिशयोक्ति किंवा कल्पना करीत नाहीं एवढें च आपणांस सांगतों.

अशा वेळीं आपण काय केले पाहिजे, कोणाच्या उपायांचा अवलंब केला असतां सर्व जनता ही पूर्वीसारखी कार्यक्षम होईल, हे विचार आपल्या डोक्यापुढें येतात व या प्रश्नाचें व्यापक स्वरूप पाहून,

पूर्वी असे प्रसंग महाराष्ट्रांत केव्हां आले होते किंवा काय, आले असल्यास महाराष्ट्रीयानीं त्या वेळीं काय केलें, व कोणत्या उपायांनीं आपली उन्नति करून घेतली यांकडे साहजिकच आपलें लक्ष जातें. मागचा इतिहास पहावासा वाटतो व शिवपूर्वकाल, शिवकाल व श्रीसमर्थांचे चरित्र डोळ्यांपुढें उभें राहतें.

समर्थकालीन लोकस्थितीचें वर्णन समर्थांनींच आपल्या भाषेंत ठळठळीत (Vivid) केलें आहे. समर्थ म्हणतात “ नीतिमत्ता उडाळी । भक्ति देवाची बुडाळी ॥ ”, “ लोक दोष आचरती । तेणें दोषें भस्म होती ॥ ”, “ लोक मिणधें चि चालती । त्यांसी होताती विपत्ति ॥ ”, “ नाहीं ज्ञानाचा विचार । केला अज्ञानें संचार ॥ ”, “ मनीं आलें तें बोलती । चालें नये तें चालती ॥ ”.

हल्लींच्या स्थितीशीं ही स्थिति पुष्कळशी जुळती येते कां ? लोक कां भस्म होतात ? अधोगतीस कां जातात ? तर समर्थ म्हणतात कीं, “ लोक दोष आचरती ”. दुसरें कोणीही येऊन आमचें “ भस्म ” करीत नाहीं, तर आपणच दोषाचरण करतो. तसेंच “ लोक मिणधेंचि चालती ”, ज्ञानाचा विचार करीत नाहींत, त्याचप्रमाणें “ मनीं आलें तें बोलती ” व “ चालें नये तें चालती ”. एकंदरीत असें आपल्याला दिसून येईल कीं सुमारे तीनशें वर्षांपूर्वींच्या स्थितीत व आजच्या या स्थितीत काळाचें अंतर असलें व बाह्य स्वरूपांत कालमानेंकरून जरी फरक पडलेला असला तरी सुद्धा दोन्हीं काळांची परिस्थिति जवळ जवळ एकच दिसते, असें म्हणावयास हरकत नाहीं.

ही आमची स्थिति कशामुळे आली या विषयांत मी आतां शिखें इच्छित नाहीं. तो माझ्या भाषणाचा विषयही नाहीं. राजकीय सत्ता आपल्या हातीं नसल्यानें आपण या हीन स्थितीला पोचलों आहोंत असें सांगण्यांत येतें, ते पुष्कळ अंशी खरें आहे. परंतु आमच्या हातांत राजकीय सत्ता जेव्हां होती तेव्हां ती गेली अपवा घालविडी चशी व कां,

या प्रश्नाचाही त्याचरोबर विचार करायचास नको का ? केवळ त्या विचारानें गेलेली राजकीय सत्ता परत प्राप्त होईल असें नाही. पण ज्या गुणानीं आमची राजसत्ता आम्हीं घालविली तेच गुण आजही जर आमच्या अंगात टिकून राहिलेले असते तर ती गेलेली राजसत्ता परत कशी येणार ? असो. मी आज राजकारणात शिरू इच्छित नाही. तरी पण राजकारण आणि समाजकारण हीं एकमेकांशीं संध नसलेलीं व अगदीं अलिप्त अशीं राष्ट्रपुरुषांचीं असें नाहींत हीं मूळ मुद्याची गोष्ट आपण लक्षांत ठेविली पाहिजे. आपण काहीं वार्त्तीना आर्थिक समजतो, काहीं वार्त्तीना राजकीय समजतो तर काहीं गोष्टी आपण चाड्मयीन आहेत असें समजतो. या प्रमाणें जरी आपल्या जीवनाशीं संध येणाऱ्या निरनिराळ्या गोष्टींचे निरनिराळे विभाग आपण पाडले तरीही त्या सर्वांचा परस्परशीं इतका निकट संध असतो कीं, आपणास त्याचा पृथक्पृथक् विचार करून चाडवयाचें नाही. उदाहरण देऊनच स्पष्ट करावयाचें झालें तर अस्पष्टता ही वान आपण घेऊ या. सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीनें आपण या प्रश्नाकडे पाहिलें किंवा धार्मिक दृष्टीनें पाहिलें तरी हा प्रश्न केवळ सामाजिक किंवा धार्मिक आहे असें आपल्याला म्हणता येणार नाही. हा प्रश्न तितकाच किंवा जास्त राजकीय स्वरूपाचा झालेला आहे. काहीं काळानें समाजात प्रगति झाल्यावर या प्रश्नाचें राजकीय महत्व कमी होईल हेंही उघड आहे. स्वदेशी माल घेण्याचा प्रश्न केवळ आर्थिक राहाणें शक्य नाही. जरी त्याचा उगम आर्थिक वार्त्तीतच असला तरी त्यास राजकीय वाजू केव्हाना वेहा येणारच. वेत्तेवेत्तींच्या महत्वमापनाप्रमाणें निरनिराळ्या वार्त्ती राजकीय, सामाजिक, आर्थिक वर्गरे स्वरूपात आपल्याला दिसत असल्या तरी त्या सर्वांचें स्वरूप राष्ट्रीय सघटनेच्या दृष्टीनें एकच आहे. असो.

समर्थनालाच्या पूर्वी कित्येक शतकें महाराष्ट्रात परधर्मीयाचें राज्य होतें. धार्मिक माननाचा पगडा जनतेच्या मनानर विशेष होता आणि जसे दृष्टीचें युग हें एकप्रकारें व्यापारी युग म्हणता येईल तमें त्या वेगचें

युग धर्मभावनेचें होतें, असें म्हणता येईल धर्मावरील श्रद्धा व धार्मिक भावना याचें साम्राज्य त्या वेळच्या जनतेवर होतें. परधर्मायाचें धर्मावर आक्रमण होत होतें तरी आर्थिक शोषण किंवा आक्रमण होत नव्हतें. आपल्या सस्कृतीचा व धर्माचा टिकाव कसा लागेल याची विवचना समर्थकालाच्या पूर्वी कित्येक शतके महाराष्ट्रीय सतानीं केलेली होती व लोकामध्ये नीति वाढली पाहिजे, परमेश्वरावरील श्रद्धा अढळ राहिली पाहिजे, चारित्र्य व शील यांचा उत्कर्ष झाला पाहिजे तरच परकीयांच्या आक्रमणापुढें आपल्याला टिकाव धरता येईल, ही गोष्ट ओळखून सतानीं मराठी भाषेच्या द्वारा आपलें प्रचारकार्य सुरू करून लोकांस पुढें येणाऱ्या खराड्यासाठीं एकप्रकारें तयार केलें असें म्हणावयास हरकत नाहीं समयाच्या पूर्वीच्या सतानीं जरी प्रत्यक्ष राजकारणाची भाषा वापरली नव्हती तरीहि जित समाज राजकारणासाठीं म्हणजे च आपलेपणा व सस्कृति याचे रक्षणास तयार होण्यासाठीं त्याचें नैतिक बळ वाढलें पाहिजे व ती भूमिका बरोबर तयार केली पाहिजे ही दृष्टी रयास नव्हती असें मात्र म्हणता येणार नाहीं मराठी भाषेच्या उपयोगाची आवश्यकता ओळखून मराठीच्या द्वारा हिंदु धर्माचें तवज्ञान जनतेस घरोघर पोंचविण्याचें कार्य श्रीज्ञानेश्वर महाराजापासून तुकोनारायापर्यंत सर्व सतानीं एकाच रीतीनें केलेलें आहे. काहीं मंडळींना या सतमंडळींच्या कार्याचा खरा रोख व महत्व न कळल्यामुळे ते याना “ डाळकुटें ” व “ सताळें ” अशा उपहासपूर्ण नांवांनें कधीं कधीं संबोधतात ! परंतु श्रीज्ञानेश्वर महाराजांनीं ज्ञानेश्वरी ऊर्फ “ भावार्थ-दीपिका ” हा ग्रंथ कां लिहिला ? गीतेंतील मुद्दय तत्त्वज्ञान या प्रयातून मराठी पाचऱापुढें साध्या व सरळ भाषेंत मांडलें व त्या तवज्ञानाचा प्रचार केला ही याच लहान सहान कामगिरी आहे ? गीता च त्या वेळीं त्यांनीं धां पसत केली ? कर्मयोगाच्या शिक्वर्णाची आवश्यकता दाटल्यावरूनच खनीं गीता ग्रंथ हातीं घेतला नसेल काय ? तें काहीं असो, परंतु परमेश्वरावर विश्वास, सत्यनिष्ठा धंगरे ज्या सद्गुणाची समाजाच्या

एकांकरणास व संघटनेस आवश्यकता आहे अशा गुणांच्या आचरणांचें महत्त्व लोकांस पटवून देऊन त्यांनीं सामान्य जनतेचें शील व चारित्र्य दोन्ही वाढविलीं नाहींत काय ? पाश्चात्यांच्या इल्लींच्या राष्ट्रीयत्वाच्या भावनेत जो जोरकसपणा आहे व त्या भावनेसाठीं हजारों तरूण आज मराठ्यास तयार आहेत तशा तऱ्हेनें आपल्या संस्कृतीच्या व धर्माच्या रक्षणासाठीं आपल्या प्राणाविषयीं बेफिकीरी आणि मरण्याची तयारी या संतमंडळींनीं लोकांत उत्पन्न केली नव्हती काय ? सामान्य जनतेची अशा तऱ्हेची तयारी जर नसती तर शिवकाळीं सामान्य जनतेकडून जें साहाय्य मिळालें तें मिळणें शक्य झालें असतें काय ? श्रीसमर्थानींहि तोच मार्ग पत्करला. भूमिची मरणागत तयार झालेली आहे हें पाहून जनसंघटनेची शक्ति त्यांनीं राजकारणाकडे वळविली. हा समर्थांचा विशेष होय.

या बाबतींत समर्थ आणि इतर संत यांची तुलना करणें केव्हांही बरोबर होणार नाहीं. देशकालवर्तमान परिस्थिति पाहून त्या वेळीं जें योग्य तेंच मोठीं माणसें नेहमीं करतात. जनतेची अमुक प्रकारची तयारी आहे हें पाहून अमुक पाऊळ टाकावें हें समर्थांनीं ठरविलें किंवा जनतेमध्ये असलेल्या शक्तीचा अमुक रीतीनें उपयोग करावा असें त्यांनीं ठरविलें याचें मुख्य कारण म्हणजे पूर्वीं झालेल्या संतांनीं तयार केलेली भूमिका होय असेंच मला वाटते. समर्थ झाले त्याच्या आधीं २०० वर्षांपूर्वीं झाले असते तर त्यांनीं त्या वेळच्या संतांनीं जें केळें त्याप्रमाणेंच केळें असतें व त्या काळचें संत जर समर्थकाळीं झाले असते तर त्यांनीं समर्थांप्रमाणेंच केळें असतें. दोहींच्या विचारसरणींतीं किंवा कृतींतीं सामान्य तऱ्हे एकच आहे. आणि तें म्हणजे जनतेचें शीलवर्धन आणि संवर्धन, जनतेची जागृती, आणि त्यांचा उपयोग जांबनांत करतो येईत तितका जास्त कडून आपली संरक्षति व धर्म रक्षाय हेंच होतें. समर्थांना तशी स्वल्प फरताय पाहिजे होते !

“ उदंड जाहट्टे पाणी । स्नानसंप्पा करावया ” असें समर्थ म्हणतात.

याचा पाहिजे तर शब्दशः अर्थ करावा, परंतु याचा खरा अर्थ असा आहे कीं, आमची जी संस्कृति आहे व तिला पोषक असे आमचे आचार आणि विचार त्यांच्यासाठी जी शांति, समृद्धि आणि रक्षण पाहिजे तें मिळविण्यासाठी स्वराज्याची खटपट होती. असो. तात्पर्य हें कीं, श्रीसमर्थानीं चारित्र्यशील महाराष्ट्रीय पाहून त्यांचा शिष्यवर्ग तयार केला व त्यांचा राजकारणाकडे उपयोग केला. सर्व महाराष्ट्रभर “ घन्ही ” चेतवला. समर्थानीं जी कांहीं शिकवण सांगितली त्यांत “ भगवंताचें अधिष्ठान पाहिजे, ” “ हरिकथा निरूपण पाहिजे ” ही वैठक आहे. आणि त्यांच्याच शब्दांत सागावयाचे म्हणजे त्यांनीं पुढील गोष्ट आपल्या शिकवणीची गुरुकिल्ली म्हणून सांगितली आहे.

शरण जावें संतजनां । सत्य मानावें निर्गुणा ॥

नानामर्तीं काय चाड ? । करणें सत्याचा निवाड ॥

संतांस शरण जाऊन, निर्गुणास सत्य मानून, सत्यनिष्ठ व्हा असा हा उपाय त्यांनीं लोकांच्या अवनतीचें निदान करून सांगितला होता. तें निदान तरी कोणतें होतें ? तर “ नीतिमर्यादा उडाली ”, “ लोक दोष आचरती, ” “ लोक मिणधेंचि चालती, ” “ मनीं आलें तें बोलती ” “ चालो मये तें चालती. ” थोडक्यांत तात्पर्य सांगावयाचें तर हेंच कीं, आमच्यांत सत्यनिष्ठा, नीतिमत्ता हीं पाहिजेत त्याशिवाय आमचा उद्धार होणें शक्य नाही. आम्हांला स्वराज्य त्याशिवाय प्रस्थापित करता येणार नाही आणि टिकविता येणार नाही.

आज आपण या दृष्टीनें महाराष्ट्राकडे पाहिलें तर आपल्याला काय स्थिति दिसून येते ? सदाभिरुचि, सत्यनिष्ठा व सामान्य सभ्यता ह्या गुणांस सुशिक्षितात ओहोटी लागण्यासारखी दिसते. असा दुर्धर प्रसंग जोडवलेला आपल्याला दिसत नाही काय ? आज महाराष्ट्रात अशी एक तरी भावना शिकलेल्या जनांच्या मनामध्ये आहे काय ? कीं, ज्यासाठी ही महाराष्ट्रीय मंडळी अहमदमिनेनें व मोठ्या प्रमाणात अपले प्राणार्पण करावयाला तयार होतील ? ही सत्यनिष्ठा आहे काय ?

सत्यनिष्ठेशियाय सघटना किंवा तत्वनिष्ठ ही आपल्याला साध्य करता येईल काय ? या प्रश्नाची उत्तरे मी दिलीच पाहिजेत असे नाही. आपण प्रत्येकाने जिह्वाळ्याच्या बुद्धीने याचा विचार करावा.

या सर्वांचा विचार केला तर समयांनी त्या काळी सांगितलेला मार्ग तोच आताही आमचा मार्ग आहे. समयांनी संसारत्याग करावयास सांगितले नाही.

“ आधी प्रपंच करावा नेटका । मग ध्यावें परमार्थ विवेका ॥ ”

ज्याला नीट प्रपंच करता येत नाही त्याला परमार्थ तरी कसा साधता येणार ? परंतु प्रत्येक बाबतीत मग्नताचें अधिष्ठान पाहिजे, नातिमत्ता पाहिजे, या भूमिनेष्वर आपला जीवनव्यवहार घसविला पाहिजे. ऐहिक स्थितीत पारमार्थिक तत्त्वज्ञान कसे उपयोगात आणावें व ऐहिक द्वारा परमार्थ कसा साधावा हाच उपदेश सौम्या आणि सरळ भाषेत समयांनी केला आहे, आणि आचरणावर, कर्मावर भर दिला आहे. समाजास सामर्थ्यान् बनविणें असल्यास समाजातील प्रत्येक व्यक्तीने समर्थ बनले पाहिजे. म्हणजे आचरण शुद्ध ठेविलें पाहिजे; ईशमक्ति आणि सत्यनिष्ठा ही आचरणात आणली पाहिजेत. आज या दृष्टीने प्रत्येक महाराष्ट्रीय समर्थभक्त किंवा रामदासी होऊ शकेल तर इतर गोष्टी आपोआपच होणार आहेत. समर्थसंघानें अमुक अमुक करणें असा उद्देश घटनेत लिहिण्याचें काही कारण नाही. सद्याच्या प्रत्येक समासदानें सत्यनिष्ठ आणि चारित्र्यशील असे आचरण ठेवावें. एनडी एरुच मोठे जर आपणाला या सधामार्फत साधता आली तर या सद्याच्या सघटनेपासून जां शक्ति निर्माण होईल ती शक्ति आपोआपच इतर पुष्कळ कामें करू शकेल व म्हणूनच या सधामध्ये आचारावर जास्त जोर दिला आहे. जोरकस प्रचारास आचार हाच एक उपाय आहे. नुसत्या उच्चारानें प्रचार जोरकस न होता उलट दिणकस होण्याची भीति आहे व म्हणून या सध्यापनेचा उद्देश श्रीसमयांच्या तरवाचा नुसता विचार धरणें एवढाच नसून तदनुसार आचार घडला पाहिजे, असा

योजिला आहे. यावरून आपल्याला सहज समजेल की, हा सघ पक्षातीत आहे कोणतीहि विशिष्ट चळवळ करावी या उद्देशानें हा सघ स्थापन झालेला नसून प्रत्येक सभासदानें सदाचरणी सत्यनिष्ठ व्हावें एवढ्याच प्रमुख हेतूनें या सघाची स्थापना झालेली आहे.

समर्थकृपेनें आपण सर्व समर्थींची शिकवण आचरणात आणण्यास योग्य होऊ अशी प्रार्थना करून मी माझे भाषण पूर्ण करितों.

(१४)

स्वराज्याच्या महामंत्राचे आद्यगुरु श्रीसमर्थ

(लेखक — रा. अनंत विश्वनाथ टिळक,
बी. ए., एल्. एल्. बी., वकील, पुणे)

श्रीसमर्थांच्या चरित्रास दोन अंगे आहेत. एक पारमार्थिक व दुसरें लौकिक. या दोन्ही अंगांचा निचार ज्ञान्याशिवाय श्रीसमर्थांचें चरित्र यथार्थरीतीनें व पूर्णपणें आपल्या हस्तगत होणार नाहीं. परंतु चरित्राच्या या दोन्ही अंगाकडे पाहण्याच्या दृष्टीत भेद आहे. पारमार्थिक चरित्राचा अभ्यास श्रद्धेनें च होणें जरूर आहे. श्रीसमर्थ घोर अधिकाराचे संपुरण होते.

जया अंतरां भगवंत । अचळ राहिला नियांत ।

तो स्वभावे जें चोलत । ते ब्रह्मनिरूपण ॥ १४-३-२५

या वचनात सांगितलेल्या अधिकाराचे ते घोर भगवत्भक्त होते. अर्थात् परमार्थाचे सद्गुरु या भावनेनें च त्यांच्या पारमार्थिक चरित्राचें अभ्ययन ह्म श्रद्धेच्या दृष्टीनें च होणें अवश्य आहे. परंतु त्यांच्या लौकिक चरित्राचा अभ्यास विवेचक व चिकित्सक अशा ऐतिहासिक दृष्टीनें च झाला पाहिजे. श्रीशिवाजी महाराजांमारुत्या ऐतिहासिक पुरुषांचें चरित्र त्या दृष्टीनें आपण पाहतों त्याच दृष्टीनें श्रीसमर्थांच्या लौकिक चरित्राचें अभ्ययन होणें जरूर आहे व या दृष्टीनें लौकिक चरित्राकडे पाहत असतां श्रीसमर्थ हे परमार्थदृष्ट्या घोर संपुरण होणे ही गोष्ट असंबद्ध म्हणून त्यावेळेपुरती वाजूम टेऊन चाटणे जरूर आहे. कारण या ऐतिहासिक दृष्टीस श्रद्धेची व भाविकपणाची दृष्टि निघातक आहे.

श्रीसमर्थांच्या लौकिक चरित्राचा अभ्यास अशा चिकित्सेनें केल्याशिवाय त्यांच्या अवतारकार्याचें खरें स्वरूप, मर्म व महत्त्व आपल्या लक्षांत येणार नाहीं.

श्रीसमर्थांनीं आपल्या उपास्य देवतेच्या चरित्रासंबंधानें हि ही च दृष्टि स्वाकारली होती. श्रीरामचंद्र म्हणजे निर्गुण, निराकार, परमात्म स्वरूप ! परंतु आपल्या शिष्यास श्रीरामचंद्राचें हें तात्त्विक स्वरूप सांगून न राहतां “ अनेक बंध तोडिले । समस्त देव सोडिले ॥ ” अशा च रीतीनें श्रीरामचरित्राचें वर्णन श्रीसमर्थांनीं लौकिक दृष्टीनें केलें आहे. थोर पुरुष त्या वेळेला असलेल्या परिस्थितीत कांहीं विशिष्ट कार्य करण्याकरिता अवतार घेत असतात. अर्थात् त्या विशिष्ट परिस्थितीच्या संदर्भांत त्यांच्या विशिष्ट कार्यांचा अभ्यास केल्याशिवाय त्या थोर पुरुषांनें त्या काळात व परिस्थितीत कोणतें विशिष्ट कार्य संपादन केलें, हें लक्षात येणार नाहीं. व म्हणून च श्रीसमर्थांच्या लौकिक चरित्राचा अभ्यास लौकिक दृष्टीनें च म्हणजे ऐतिहासिक दृष्टीनें केल्याशिवाय त्यांच्या चरित्राचें मर्म व महत्त्व आपल्या लक्षात येणार नाहीं.

श्रीसमर्थ जसे थोर सत्पुरुष होते, तसेंच ते जनतेचे थोर पुढारी, क्रांतिकारक विचाराचे प्रवर्तक व थोर कार्यकर्ते होते. परंतु त्यांच्या पारमार्थिक चरित्रावर च आपली दृष्टि अद्यापपर्यंत खिळलेली दिसते. या पारमार्थिक दृष्टीखाली ऐतिहासिक दृष्टि झाकून गेल्यासारखी व दाबल्यासारखी झाली आहे श्रीसमर्थांचीं चरित्रें प्रथम त्यांच्या शिष्यांनीं व सांप्रदायिकांनीं लिहिलीं. या आद्य चरित्रकाराची श्रीसमर्थांच्या चरित्राकडे पाहण्याची दृष्टि अर्थात् भाविक सांप्रदायिकपणाची होती. हल्लींच्या काळात हि त्यांच्या च दृष्टीनें आपण समर्थांच्या चरित्राकडे बहुशः पाहत आहों. श्री. नानासाहेब देव यांनीं श्रीसमर्थांच्या चरित्रविषयी व प्रयागविषयी प्रचंड जागृतीचें कार्य केलें आहे. त्यांच्या चरित्रातील व प्रभातील अनेक प्रश्नांची चर्चा करण्याचें कार्य श्री. देव यांच्या

प्रोत्साहनानें गेलीं काहीं बरे होत आहे. परंतु या चर्चेचें निषय पाहिले म्हणजे त्यांच्या चरित्राकडे आपण अद्याप केवळ पारमार्थिक व भाविक दृष्टीनें च कसे पाहत राहिलों आहों, हें लक्षांत येतें. चर्चेच्या निषयात “ परंतु येथें भगवंताचें । अधिष्ठान पाहिजे ॥ ” म्हणजे काय, “ देव पूजावा विमल हस्ती । ” म्हणजे काय, श्रीसमर्थांच्या चरित्रांत जे अनेक चमत्कार वर्णन केले आहेत, ते इर्लींच्या विसाव्या शतकाच्या विज्ञान दृष्टीच्या काळात हि कसे श्रद्धेय आहेत, या च प्रश्नांची चर्चा मुख्यत्वेकरून झालेली दिसते. परंतु पारतंत्र्यामुळे निस्तेज व थंड पडलेल्या महाराष्ट्राच्या शरीरांत तेज व ऊर्जा उत्पन्न करण्याचा जो अद्भुत चमत्कार श्रीसमर्थांनीं करून दाखविला, इकडे आपलें अजून जायें तसें लक्ष जात नाहीं. या चमत्काराची आपणांस कल्पना नाहीं, असें नाहीं; परंतु ती अद्याप अनिश्चित व मोघम आहे. कारण परमार्थांच्या व मानिकपणाच्या दृष्टीचें दडपण काढून टाकून ऐतिहासिक दृष्टीनें समर्थचरित्राचा विचार आपण अद्याप केला नाहीं.

श्रीसमर्थांच्या चरित्राचा अभ्यास करान्याचा तो हि पूर्वीच्या सतराव्या शतकाच्या भूमिकेवरून न करतां समाजशास्त्राच्या बहुविध अंगांच्या अध्ययनानें विसाव्या शतकांत जी ज्ञानाची भूमिका आज आपणांस प्राप्त झाली आहे, त्या भूमिकेवरून च कारणें जन्म आहे. आपल्या काळाहून समर्थ इतके उंच होते कीं, सतराव्या शतकाच्या भूमिकेवरून त्यांच्या चरित्राकडे आपण पाहूं लागलों तर त्यांच्या चरित्राच्या उंचीची व महत्त्वाची कल्पना हि आपणांस येणार नाहीं. श्रीसमर्थांनंतर आपली अवनति होत चालली आहे, असें मानणारा मी नाहीं. गेले दीड शतक आपण पारतंत्र्यात असलों तरी गेल्या दोन तीन शतकांत ज्ञानाची व शास्त्राची जी सर्वतोपरी वाढ झाली आहे, त्याचा लाभ आपणांस मिळाला आहे. समाजाचा उद्धार व अवनति करानें होते, समाजात मोठी ऋति धोरण्या मार्गानें घडून येते, समाजाच्या जीवनात राजकारणाचें महत्त्व मिळी आहे, धर्गे विषयामंबंधी

गेल्या तीन शतकांत आपल्या ज्ञानांत अतिशय भर पडली आहे. व या ज्ञानाच्या उच्च भूमिकेवरून समर्थांच्या चरित्राकडे आपण पाहिले म्हणजे च तें चरित्र किती घोर आहे, 'याची आपणांस यथार्थ कल्पना येते. व समर्थचरित्राचें वैभव हें च कीं, या नवीन मिळालेल्या शाखाच्या दृष्टीनें जसा जसा त्यांच्या चरित्राचा आपण अभ्यास करावा', तसातसा त्यांच्या चरित्राचा भव्यपणा व विशालपणा आपल्या नजरेत भरू लागतो.

श्रीसमर्थांच्या चरित्राचें ऐतिहासिक दृष्टीनें मनन करण्याचें दुसरें हि एक कारण आहे. ग्रन्थकार आपल्या ग्रंथाच्याद्वारे आपला आत्मा व्यक्त करीत असतो. व म्हणून ग्रन्थकाराचे स्वभावविशेष, त्याच्या कार्याचें स्वरूप दगैरेवरून ज्याप्रमाणें ग्रंथाचा अर्थ लावण्यास मदत होते, त्याचप्रमाणें उलट पक्षीं ग्रंथावरून ग्रंथकाराच्या कार्याचें, स्वभावाचें व प्रकृतीचें स्वरूप आपल्या लक्षांत येते. श्रीसमर्थांकडे केवळ सत्पुरुष या नात्यानें पाहिल्यामुळे व त्यांच्या लौकिक चरित्राकडे धावें तितकें लक्ष न दिलें गेल्यामुळे त्यांच्या ग्रंथातील अनेक वचनाचें खरें स्वरूप व महत्त्व आपल्या लक्षांत येत नाहीसें झालें आहे. ज्या दिव्य वचनांनीं, आपल्या तेजानें, सतराव्या शतकात महाराष्ट्रांत राष्ट्रभक्तीचा वणवा पेटविला त्या वचनांतील तेज परमार्थाच्या थंड दृष्टीनें आपण त्यांच्याकडे पाहत असल्यामुळे आपल्या प्रत्ययास येईनासें झालें आहे. ज्या परिस्थितींत तीं वचनें निर्माण झालीं, त्या परिस्थितीचा सदर्थ लक्षात घेऊन जर आपण त्या वचनांचें मनन केले, तर च त्या वचनाचें खरें मर्म आपल्या लक्षांत येणें शक्य आहे. अर्थात् समर्थवाङ्मयाचा व्यासंग उत्तम रीतीनें व्हावयाचा असल्यास त्यांच्या लौकिक चरित्राचा, ऐतिहासिक दृष्टीनें, अभ्यास होणें जरूर आहे.

श्रीसमर्थांनीं सतराव्या शतकात मराठ्यांच्या इतिहासांत कोणतें विशिष्ट कार्य केले, व त्या वेळेच्या राजकारणात त्यांचें स्थान कोणतें, या मुख्य विषयाचा विचार करण्यापूर्वीं काहीं इतिहासाचें सिद्धांत लक्षात

ठेवणें जरूर आहे. कारण त्या सिद्धाताच्या योगानें च वरील मुख्य विषयाचा विचार आपणास करता येईल.

गेऱ्या तीन शतकात अनेक मोठमोठ्या ऱ्हात्या शान्या. फ्रान्सची राज्यक्राति, इटर्लाचें स्वातंत्र्य-युद्ध, अलिकडील रशियातील समाज-सत्तेची क्राति, या तीन ऱ्हात्या आपण पाहिल्या. या तिन्ही क्रात्याचा इतिहास आपण पाहिला तर, क्राति कशी घडून येते, त्याचा मार्ग आपल्या लक्षात येईल. क्राति प्रत्यक्ष घटण्यापूर्वी प्रथम क्रातिकारक नवीन विचार निर्माण होतात. समाज अग्रतास गेटा व समाजाची स्थिति दु खमय झाली म्हणजे ही अग्रता कशानें झाली व समाजाचा उद्धार कशानें होईल, याचा विवेक विचारी पुरुष वरू लागतात व त्याद्वन च समाजास उद्धारक असे नवीन क्रातिकारक विचार निर्माण होतात आणि या नवीन विचाराचा प्रसार होतो. तापलेली जमीन प्याप्रमाणें तानडतोत्र पाणी शोषून घेते, त्या न्यायानें दु ऱ्ही जनता सुखाच्या उत्कटेनें या नवीन विचाराचा स्वीकार करिते व या विचारास उत्कटता प्राप्त झाली म्हणजे स्फोट होऊन क्राति निर्माण होते. वरील कोणत्या हि क्रातीचा इतिहास पाहिला तरी ती घडून येण्याचा हा च मार्ग आहे, हें लक्षात येईल. म्हणून कोणत्या हि क्रातीचा इतिहास आपणास पहावयाचा अमेळ तर ज्यानी नवीन क्रातिकारक विचार निर्माण केले व त्याचा प्रसार केला, त्याच्या कार्याचा परामर्श घेतल्याशिवाय व त्यास योग्य ते स्थान दिव्याशिवाय कोणत्या हि क्रातीचा इतिहास पुरा होऊ शकत नाही. फ्रान्सच्या राज्यक्रातीच्या इतिहासास वॅस्ट्रिल किट्टा जर्मनदोस्त केला व सोयऱ्या लुईचा वध केला, वंगरेसारख्या प्रगट प्रमगणी पूर्णना येत नसून या प्रसंगाचेपूर्वी व्हॉल्टेअर, डिटरे, रूसो वंगरे विचारप्रवर्तकांनी जे नवीन विचार निर्माण केले, त्याच्या कार्याचा परामर्श घेणें जरूर आहे. इटर्लाच्या स्वातंत्र्ययुद्धाचा इतिहास ग्यारिपान्डीनें रणभूर्मार अँस्ट्रियाचा परामर केला एवढानें पुरा होत नमून कॅटिनानें रुष्टियाच्या

तत्वाचा जो पुरस्कार व प्रचार केला त्याचे महत्व लक्षांत घेणे जरूर आहे. तसें च रशियन राज्यक्रांतीत कामगारांची सत्ता स्थापन होण्यापूर्वी टॉलस्टॉय, टर्झीनीफ, डेटोरस्की, लेनिन वगैरे ग्रंथकारांच्या कार्यांचें महत्त्व लक्षांत घेणे जरूर आहे. सारांश, कोणत्या हि क्रांतीच्या इतिहासांत क्रांतिकारक विचार निर्माण करणाऱ्यांच्या कार्यास योग्य तें स्थान दिल्याशिवाय त्या क्रांतीचा इतिहास पूर्ण होऊं शकत नाही. व हें तत्त्व लक्षांत ठेऊन महाराष्ट्राच्या इतिहासांत श्रीसमर्थांचें कार्य काय आहे, याचा विचार करणे जरूर आहे. ही प्रस्तावना शाल्यानंतर या मुख्य विषयाचा विचार आपण करूं.

हिंदुस्थानांतील इतर प्रांतांच्या इतिहासाच्या अपेक्षेनें महाराष्ट्राच्या इतिहासाचे दोन विशेष आहेत. ते हे कीं, श्रीशिवाजीमहाराजांची राज्यस्थापना ही एक क्रांति होती; त्याच्या बुडाशीं एक विशिष्ट तात्त्विक भूमिका (Ideology) होती. व दुसरा विशेष हा कीं, महाराष्ट्राची स्वराज्यस्थापना हा केवळ श्रीशिवाजीमहाराज व त्यांचे सरदार आणि मुत्सद्दी यांच्यापुरता मर्यादित प्रयत्न नसून ती स्वराज्यस्थापना सर्व महाराष्ट्रीय जनतेची सार्वजनिक चळवळ होती. महाराष्ट्राच्या इतिहासाचे हे दोन विशेष लक्षांत घेतले म्हणजे त्या पुढील अनुमान असें कीं, ज्यानें ही तात्त्विक भूमिका निर्माण केली व या तत्त्वांचा ज्यानें महाराष्ट्रजनतेत प्रचार व प्रसार केला, त्याच्या कार्याचा योग्य परामर्श घेतल्याशिवाय व त्या कार्यांचें वास्तविक महत्त्व लक्षांत घेतल्याशिवाय मराठ्यांचा इतिहास पुरा होऊं शकत नाही व हें विविध कार्य, तात्त्विक भूमिका निर्माण करण्याचें व त्याचा प्रचार व प्रसार करण्याचें कार्य कोणी केले ह्या प्रश्नास तें श्रीसमर्थांनीं केले, हें एकच उत्तर शक्य आहे.

शिवाजीमहाराजाची राज्यस्थापना हें कार्य एका हिंदु राजानें कांहीं सुसलमान राजाकडून राज्य जिंकिलें, असें मर्यादित स्वरूपाचें नव्हतें. ती स्वराज्यस्थापना ही धर्मस्थापना होती. राज्याभिषेकाचे वेळीं श्रीशिवाजीमहाराज ही व्यक्ति सत्ताखंड शाली नसून, अनेक शतके

सत्तेपासून घ्युत झालेला हिंदुधर्म त्या वेळीं सत्तेवर अधिष्ठित झाला, हें श्रीशिवाजीमहाराजाच्या राज्याभिषेकाचें तात्त्विक स्वरूप होतें. त्याची स्वरारज्यस्थापना ही हिंदुधर्माच्याची धर्मस्थापना होती. ही मराठ्यांच्या इतिहासाच्या मुळाशीं असलेली तात्त्विक भूमिका होती. व ही भूमिका मराठी राज्यातील योद्धे व सरदार, इतकेंच नव्हे तर सर्व हिंदु लोकांच्या मनात प्रारंभापासून अखेरपर्यंत दृढ होती. याच तत्त्वाच्या जाणिवेनें श्री सभाजी महाराजांनीं धर्मरक्षणाकरिता आपल्या प्राणाची आहुति दिली. या तत्त्वाच्या हेतूनें च छत्रसालनें पहिल्या बाजीरावसाहेबाकडे मदतीची याचना केली व त्यांनीं छत्रसालास मदत केली. याच कारणांमुळे पानिपतच्या लढाईनंतर सुरजमठ जाउन मराठ्यांच्या सैन्याची सर्वप्रकारची तरतूद केली. दुसऱ्या बाजीरावसाहेबांनीं सत्ता गेऱ्यानंतर दोळतरान शिंदे व यशवतराव होळकर इमजास शह देण्याचा मनसबा करीत होते, त्याचा हेतु धर्मरक्षण असाच त्यांच्या पत्रव्यवहारात व्यक्त केलेला आहे. देवाचा दुर्विलास असा कीं, मराठ्यांची सत्ता गेऱ्यानंतर हि मराठी सत्तेचा हा हेतु सर्वांच्या मनात वागत होता. दुसऱ्या बाजीरावांची सत्ता गेऱ्यानंतर मद्रासेकडील एका हिंदु सत्यानिकाऱ्यानें त्यास लिहिलेले पत्र प्रसिद्ध झाले आहे. त्यांत त्या सत्यानिकाऱ्यानें दुसऱ्या बाजीरावांस अशी प्रार्थना केली आहे कीं, शेजारचा मुसलमान नवान माझ्यावर जुलूम करीत आहे, आपण मराठी राज्याचे अधिपति, हिंदु धर्माचे रक्षक आहात ! आपण माझे रक्षण करा. बमईकर भटजींनीं सत्तावन सालाच्या बदाची जी हकिमत मिळिली आहे त्यांत त्यांनीं एक उद्बोधक प्रसंग दिला आहे. भटजी सत्ताच्या शेजारील एका विशीरीवर पाणी पीत होते, इतक्यात शाहीच्या लश्कराई घोड्यावर बसून तेंपे अन्याय व पाणी पिऊन विध्वंसि घेत अमतां म्हणाल्या, “मी एक विधम, पावशेर ताटुव्याची धनीण, मला ही पातापात पडाली ! परंतु धर्माकरिता हें करावें लागते.” सरास, मराठ्यांचें राज्य ही धर्मस्थापना आहे, ही भूमिका अखेरपर्यंत सर्वांच्या अंतःकरणत दृढ होती. ही वेदांनीं निर्माण केली ! धर्मस्थापना

या शब्दांवर श्रीसमर्थांचा खास शिक्का आहे. या तात्त्विक भूमिकेचे जनक श्रीसमर्थ हेच होत; या प्रश्नास दुसरे उत्तर नाही.

मराठ्यांच्या इतिहासाचा दुसरा विशेष असा की, मराठ्यांची राज्यस्थापना हा केवळ राजे आणि सरदार यांचा प्रयत्न नसून, या प्रयत्नांत सर्व महाराष्ट्रीय जनता सामील होती. महाराष्ट्राची ही प्रचंड सार्वजनिक चळवळ होती. संभाजी महाराजांच्या वधानंतर महाराष्ट्राने अवरंगजेवारी तीस वर्षे स्वातंत्र्ययुद्ध करून पश मिळविले, त्याचें कारण मराठ्यांच्या स्वराज्याच्या बुडारी वरील तात्त्विक भूमिका व सर्व जनतेची अनुकूलता ही दोन कारणे होती हें होय व या दोन कारणांमुळेच रजपूत वगैरे इतर प्रांतांतील लोकांच्या प्रयत्नांच्या अपेक्षेनें मराठ्यांचें राज्य अत्यंत विरुद्ध परिस्थितीशीं झगडत चिरकाल टिकलें. राजाचा हत्ती पळून गेला, किंवा राजाचा ध्वज दिसेनासा झाला म्हणजे सैन्यानें पळ काढावा, ही ज्या हिंदुस्थानाच्या इतिहासाची हकिकत त्या हिंदुस्थानांत मराठ्यांनीं निर्नायकी शाली असतां अवरंगजेवासारख्या अत्यंत प्रबल शत्रूशीं सतत तीस वर्षे टक्कर दिली हा हिंदुस्थानच्या इतिहासांत एक अद्भूत चमत्कार झाला व याचें कारण मराठे राज्याच्या बुडारी असलेली दृढ भूमिका व सर्व जनतेचा आधार. इतर प्रांतास ही भूमिका निर्माण करणारे व तिचा प्रसार करणारे समर्थ लाभले नाहींत, ते महत् भाग्यानें महाराष्ट्रास लाभले व त्याचमुळे शिवाजी महाराजांनीं सुरु केलेल्या प्रयत्नांस चिरस्थायित्व प्राप्त झालें.

श्रीसमर्थांनीं हें कार्य कसें केलें, तें त्यांच्या ग्रंथांवरून स्पष्ट लक्षांत येतें. थोडक्यांत सांगावयाचें म्हणजे एकूणींसाव्या शतकांत हिंदुस्थानांतील राष्ट्रीय पुढाऱ्यांनीं राष्ट्रीयत्वाचा पुरस्कार व प्रचार ज्या रीतीनें व ज्या उपायांनीं केला, त्याच रीतीनें व त्या उपायांनीं श्रीसमर्थांनीं धर्मस्थापनेच्या तत्त्वाचा पुरस्कार व प्रचार केला व त्या प्रयत्नाचे स्वरूप व क्रम कसा तो त्यांच्यां ग्रंथांतील निरनिराळ्या वचनांवरून आपल्या लक्षांत येतो. समर्थकार्याचें हें स्वरूप लक्षांत घेतलें व या कार्यातील वचने म्हणून .

समर्थांचीं काव्ये आपण वाचिलीं, तर तीं वचनें किती दिव्य तेजानें भरलेलीं होतीं, तें आपल्या लक्ष्यात येतें. त्याच्या वचनाच्या आधारानें त्यानी वरील लोकजागृतीचा प्रयत्न कसा केला, तें आपण पाहू.

सामान्यत असें म्हणतात कीं, भगवद्गीतेनें कर्मयोगाचा जो उपदेश केला, तो च समर्थांनीं दासरोधात केला. हें अगदीं बरोबर आहे. मोक्षप्राप्ति हें व्यक्तीचें ध्येय आर्यसंस्कृतीनें निश्चित केलें आहे, मोक्षप्राप्तीस वैराग्य हें च प्रमुख साधन आहे, म्हणून आर्यसंस्कृतीचा साहजिक कल वेराग्याकडे व कर्म यागाकडे आहे. परंतु समाजाची स्थिति व प्रगति सतत उद्योगानें च होत असते म्हणून कर्मत्यागाची व निवृत्तीची वृत्ति समाजाच्या प्रगतीस जेव्हा विरोधक होते, त्या वेळीं विवेकी पुरुष कर्मयोगाचा उपदेश करून, वैराग्याकडे झुकत असलेला समाजाचा तोळ सावरून घेतात. गीताकाठीं साध्यमार्गाच्या प्रचारामुळे जी परिस्थिति निर्माण झाली, तिळा आबर घाटण्याकरिता भगवतांनीं गीतेत कर्मयोगाचा उपदेश केला. गीताकाठीं साध्य मार्गानें समाजात जो दोष उत्पन्न झाला होता, तो च समर्थकाठीं वारकरी पथाच्या भक्तिमार्गानें उत्पन्न झाला. म्हणून समर्थांनीं गीतेतून हि अधिक स्पष्ट शब्दांत “ आधीं प्रपच करावा नेटका । मग ध्यावें परमार्थविवेका ” असा निश्चून उपदेश केला. अभ्युदय व नि श्रेयस, इहलोकींचें हित व पारलौकिक हित, हीं परस्पर विरोधी नसून, एकाच रेंपेंत आहेत, व इहलोकींचें हित टाकून एकदम पारलौकिक हिताचा मार्ग पतकरणें चुकीचें आहे व अशक्य हि आहे, हें च गीतेच्या व दासरोधाच्या उपदेशाचें मर्म आहे. या प्रमाणें गीतेनें जें कार्य केणें, तें च श्रीसमर्थांनीं दासरोधाच्या द्वारे केलें. परंतु समर्थांनीं गीतेच्या पार पुढीं उ घेव महाराष्ट्रास शिकविणे करण परिस्थितानें तें आवश्यक झालें होतें गीताकाठीं पारतत्याचा प्रश्न उत्पन्न झाला नव्हता, समर्थकाठीं हिंदुधर्मीय परतत्र होते व म्हणून ‘ प्रपच नेटका करणाचें मर्म ’ राजकरण आहे, हा घटा समर्थांना शिकवणा लागला व म्हणून हरिकथा निरूपणानंतर, ‘ दुसरें तें राजकरण ’ असा उपदेश समर्थांनीं केला

बरील उपदेशांतील विचार त्या काळीं किती क्रांतिकारक होता, याची आपणांस आतां कल्पना येत नाही. ब्रिटिश अमदानीत राष्ट्रीय चळवळींमुळे राजकारणाशीं सर्व जनतेचा संबंध आहे, हा धडा आपणांस पाठ शाला आहे. व या राजकारणाच्या परिचयामुळे 'दुसरें तें राजकारण' या उपदेशामुळे समर्थानीं त्या काळीं किती नवीन विचार निर्माण केला, याची आपणांस प्रथम कल्पना होत नाही. परंतु त्या काळीं, राज्य मिळविणारे व घाळविणारे राजे व त्यांचे सरदार यांचाच राजकारण हा विषय होता. सामान्य जनतेचा राजकारणाशीं सम्बन्ध नव्हता. अशा स्थितीत आपणांवर राज्य कोणाचें असावें, हा सर्व जनतेच्या विचनेचा व प्रयत्नाचा विषय आहे, हा त्या काळाच्या अगदीं अपरिचित व नवीन असा राजकारणी उपदेश समर्थानीं केला. प्रातिनिधिक संस्था बहुशः कोठें हि त्या काळीं अस्तित्वांत आल्या नव्हत्या. परंतु राजकारण व जनता यांचा प्रत्यक्ष संबंध आणून त्या वेळेच्या परिस्थितीत शक्य होती तितकी राजकारणांतील लोकशाही समर्थानीं बरील उपदेशानें निर्माण केली व लोकांचा राजकारणाशीं संबंध आणून, हिंदुधर्मीयांचें पारतंत्र्य नष्ट होण्याकरितां, हिंदुधर्माचें रामराज्य स्थापन करण्याचा प्रयत्न करणें हा हिंदुधर्मीयांचा श्रेष्ठ धर्म आहे, असा उपदेश श्रीसमर्थानीं केला.

जनतेस राजकारणाचा उपदेश करून त्या पुढील उपदेशाच्या प्रचाराचें व प्रमाराचें कार्य श्रीसमर्थानीं केलें, त्याचा क्रम हि त्यांच्या वचनांवरून आपणांस लावता येतो. जनतेचा राजकारणाशीं म्हणजे राजसत्तेशीं प्रत्यक्ष संबंध आला, म्हणजे ती जनता समजदार व शहाणी व्हावी लागते. अलिकडच्या माघेंत गोळ्यापाण्याचें म्हणजे लोकमत मुक्तिस्थित करणें जरूर होतें व म्हणूनच "जितुकें कांहीं आपणांसी ठावें । तितुकें हळुहळु शिकवावें । शाहाणे करवनि सोडावे । बहुत जन ॥" असें समर्थ सांगतात, परंतु लोकशिक्षणाच्या व प्रचाराच्या ह्या कार्यास प्रसिद्धीचीं साधनें आवश्यक असतात. त्या काळीं छापखान्यांसारखीं

प्रसिद्धीची साधने नव्हती, म्हणून या प्रचाराच्या साधनाकरिता मठ-
सत्येचे साधन समर्थानी निर्माण केले महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी व
कांहींसे महाराष्ट्राच्या बाहेर अकराशे मठ हाते असे श्री. देव म्हणतात.
कीर्तनांच्या व उत्सवाच्या निमित्ताने हजारो लोक या मठात नेहमी जमत.
श्रीराम ही देवाना वर्दीतून सोडविणारी श्रीसमर्थीची स्वातंत्र्यदेवता ! या
मठातून या सर्प जनतेस नेहमी कोणत्या प्रकारचा उपदेश करण्यात
येत असे, ते त्याच्या प्रथारूपन आपणास कळते. श्रीराम यांनी पंचवर्गीत
वास्तव्य केले आहे. “ पूर्वी जे मारिले होते । ते चि आता वळखले ॥ ”
पूर्वी विघ्नाचा नाश करण्याकरिता श्रीरामचंद्राने हनुमताची योजना
केली समर्थकाळी हि धर्माभाळ आलेल्या विघ्नाचा नाश करण्याकरिता
हनुमान श्रीशिवाजीमहाराजाच्या रूपाने अन्तरला आहे, शत्रूस खाण्या-
करिता वरदायिनी माता त्याचे बरोबर रणागणांवर फिरत आहे, देव
वर्दीतून सुटण्याचा काळ आला आहे, देवाच्या फौजा तयार होऊन
चालल्या आहेत, मोठा आक्रांत सुरू झाला आहे, अशा प्रकारचा उद्दीपक
व उत्साहवर्धक प्रचार हजारो लोकांच्यापुढे या मठातून प्रत्यही होत असे
त्या काळच्या धर्मश्रद्धेच्या, भावनेच्या व वीरश्रीच्या काळात वरील प्रकारच्या
प्रचाराने सामान्य जनतेत किती उत्साह व तेज निर्माण झाले असेल,
त्याची कल्पना हि करणे कठीण आहे इतिहासकार म्हणतात की,
शिवाजीमहाराजाच्या प्रयत्नास सुरुवात झाल्यानंतर युद्धामध्ये मराठ्यांच्या
सैन्यापुढे मुसलमानांचा टिकान कधी हि लागला नाही हे नवीन तेज
वरील मठसत्येतून निर्माण झाले, हे स्पष्टपणे दिसून येते

आपल्या धर्मन्यापनेच्या तत्त्वाचा प्रचार करण्याचे कार्य वरील
प्रकारे केव्यानंतर त्याच्या पुढील कार्य समर्थानी कसे केले, ते हि त्याच्या
वचनावरून आपणास दिसते ठोसमत तयार झाल्यानंतर पुढील कार्य
सघटनेचे, म्हणून “ मराठा तितुका मेळवावा । आपुला महाराष्ट्रधर्म वाढवावा ।
ये विघ्नो न करिता तज्जा । पूर्वन हासनी ॥ ” अशी श्रीसमर्थानी शिखण
दिली. समर्थींचा राजकारणाशी संबंध वगैरे, असा प्रश्न विचारण्यात

येतो. परंतु वरील एका वचनांतच त्या प्रश्नास समर्पक उत्तर मिळते. लोकजागृति करणारा वक्ता, लोकांच्या चित्ताचें आकर्षण होईल, अशी भाषा साहजिक वापरतो. वरील वचनांतील “ येविपर्यां न करितां तकवा । पूर्वज हांसती ॥ ” ही भाषा अशाच प्रकारची आहे. वर सांगितल्याप्रमाणें अलिकडच्या राष्ट्रीय पुढान्यानीं जे जे प्रयत्न केले, त्या सर्व प्रयत्नांची ओळख समर्थांच्या कार्यांत आणणांस पटते. स्वराज्याची आकांक्षा उत्पन्न करण्याकरितां लोकमान्यांनीं शिवाजीउत्सव सुरू केला. हेतु हाच कीं, “ येविपर्यां न करितां तकवा । पूर्वज हांसती ॥ ”

या प्रमाणें संघटनेचा उपदेश केल्यानंतर अखेर जें कार्य प्रत्यक्ष करावयाचें त्याचा उपदेश पुढील वचनांत आहे. “ बहुत लोक मिळवावे । एक विचारें भरावें । कष्टें करुनि घसरावे । म्लेंच्छांवरी ॥ ” आणि शेवटीं “ देव मस्तकीं धरावा । अवघा हलकळोळ करावा । मुढुख बडवावा कीं बुडवावा । धर्मसंस्थापनेसाठीं ॥ ”

महाराष्ट्रांतील ज्या दिव्यतेजाचा व उत्साहाचा शिवाजी महाराजांस उपयोग झाला, तें तेज व तो उत्साह यांचें उगमस्थान श्रीसमर्थ रामदासस्वामी हे आहेत. युरोपांतील वर उल्लेख केलेल्या क्रांत्यांत क्रांति-कारक विचार प्रवर्तकांचें जें स्थान आहे, तेंच मराठ्यांच्या इतिहासांत श्रीसमर्थांचें स्थान आहे. एकूणीसाव्या व विसाव्या शतकातील हिंदुस्थानांतील राष्ट्रीय पुढान्यानीं राष्ट्रीयत्वाचा प्रचार ज्या उपायांनीं व मार्गांनीं केला, त्याच उपायांनीं व मार्गांनीं सतराव्या शतकांत श्रीसमर्थांनीं लोकजागृतीचें कार्य केलें. मराठे लोक पूर्वाहि लढाई करीत होते, परंतु ते मुसलमान बादशहांचे नौकर म्हणून लढत होते. श्रीसमर्थांनीं धर्मस्थापनेच्या ध्येयाकरितां लढण्यास महाराष्ट्रास शिकविलें. राजसत्तेत सर्व जनतेचा जिवाढ्याचा सम्वंध आहे, या राजकारणातील लोकशाहीच्या तत्त्वाचा समर्थांनीं उपदेश केला. व तो अशा वेळीं कीं, हिंदुस्थानांत च नव्हे तर युरोपातहि हें तत्त्व विशेष रीतीनें पुढें आलें नव्हतें. व म्हणूनच आम्ही वर म्हटलें आहे कीं, समर्थांच्या चरित्राकडे सतराव्या शतकांतील ति. सु. १६

भूमिनेवरून पाहिल्यास त्याची उंची लक्षात येणार नाही, इतकं ते आपल्या काळाच्या पुढे होते. मराठ्यांच्या इतिहासाच्या बुडारी ही नवीन क्रातिकारक तत्त्व असल्यामुळे शिवाजीमहाराजाची राज्यस्थापना ही एक क्रांति होती, असे आम्ही वर म्हटले आहे.

धर्मस्थापना या शब्दप्रयोगाच्या बुडारी कोणते तत्त्व आहे, ते समजून वेणे जरूर आहे. युगधर्माप्रमाणे त्या त्या युगातील परिभाषा बदलत असते. पारतंत्र्यामुळे समाजाच्या जीवनात अनेक दोष निर्माण होतात. व स्वातंत्र्यप्राप्तीत त्या दोषाचा परिहार करण्याचा हेतु असतो. सतराव्या शतकात धर्म, धार्मिक आचारविचार व धर्मश्रद्धा यास समाजाच्या जीवनात अत्यंत महत्त्वाचे स्थान होते. ते वेळ हिंदुस्थानात च नव्हे, तर युरोपात हि ती च स्थिति होती. युरोपात तर एका च धर्माचे दोन पंथ परस्परांचा अनन्वित छळ करीत होते. परस्परास जिरत जाळीत होते व आपापल्या पयाची सत्ता स्थापन करण्याकरिता सतत युद्ध करीत होते. सतराव्या शतकात मुसलमानी सत्तेमुळे हिंदुधर्मीयांचे धार्मिक जीवन कष्टमय व अशक्य झाले; हा त्या वेळच्या पारतंत्र्यामुळे दोष उत्पन्न झाला होता. जनतेस स्वातंत्र्याच्या प्रयत्नास अनुकूल करण्याकरिता पारतंत्र्याचा दोष नाहीसा होईल, हा हेतु स्पष्ट करणारी परिभाषा आपोआप निर्माण होते व धार्मिक जीवनाचे कष्ट दूर करण्याचा हेतु स्पष्ट करण्याकरिता त्या वेळच्या स्वराज्याच्या व स्वातंत्र्याच्या प्रयत्नास धर्मस्थापना हे नाव आपोआप प्राप्त झाले. परंतु या शब्दप्रयोगाच्या मूळशी असलेले वास्तविक तत्त्व म्हणजे आपणाम परिचित असलेले स्वराज्य किंवा स्वातंत्र्य हे च ते तत्त्व होय. त्या वेळेच्या पारतंत्र्यामुळे धार्मिक जीवनाचा दोष उत्पन्न झाला होता, हद्दोऱ्या पारतंत्र्यात अर्पनाशाचा दोष उत्पन्न झाला आहे व म्हणून च हद्दोऱ्या स्वातंत्र्याच्या प्रयत्नाचा हेतु भाऊरीचा अगर पोटापाण्याचा प्रश्न सोडविणे असा मागण्यात येतो. पूर्वीच्या स्वराज्याच्या प्रयत्नास धर्मस्थापना म्हणण्यात येत असे, त्या च रीतीने हद्दोऱ्या स्वराज्याच्या

प्रयत्नांस ' अर्थस्यापना ' असे म्हणावे लागते. परंतु या दोन्ही शब्दप्रयोगांच्या वृद्धांशी असलेले तत्व एकच आहे. धर्मस्यापना हा समयांचा मंत्र व ' स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे ' हा लोकमान्यांचा मंत्र; या दोन्ही मंत्रांतील उपदेश एकच आहे. समयांच्याच मंत्राचा उपदेश लोकमान्यांनी केला व त्याच मंत्राचे कार्य रामनामाच्या तारक मंत्राच्या कृपेखाली देशांत हल्लीं सुरू आहे. देशांतील हल्लींचे स्वातंत्र्याचे कार्य हे समयांकडूनच परंपरेने आलेला वारसा आहे. व म्हणूनच स्वराज्याच्या महामंत्राचे आद्यगुरु श्रीसमर्थ रामदासस्वामी आहेत.

समयांच्या चरित्राची दोन अंगे होती. ते ह्यात होते तोंपर्यंत त्यांच्या चरित्राचे हे दोन्ही प्रवाह एकत्रित झाले होते. त्यांच्यानंतर त्यांचे पारमार्थिक कार्य सांप्रदायिकांनी चालविले व राजकारणाचे कार्य मराठी राज्यांतील थोडे व मुत्सद्दी यांनी चालविले. हल्लींच्या काळांत हे दोन्ही प्रवाह एके ठिकाणी आणण्याची वेळ आली आहे. व श्री देव यांच्या प्रयत्नांत हे दोन्ही प्रवाह एकत्रित झालेले दिसावे, अशी श्रीसमथांजवळ प्रार्थना आहे.

श्रीसमथांचा राजकारणांशी सम्बन्ध असावा असे पुष्कळांस भोवमपणाने वाटते. परंतु त्याबद्दल कागदोपत्री कांहीं आधार सांपडत नाही, ही लढचण घन्याच लोकांच्या आड उभी राहते, असे दिसते. परंतु समयांच्या कार्यांचे जे स्वरूप वर दिले आहे, ते लक्षांत घेतले म्हणजे शिवाजीमहाराजांच्या तपशीलवार राजकारणात श्रीसमथांचा प्रत्यक्ष सम्बन्ध आला असेलच असे नाही. तरी सुद्धा त्यांच्या कार्यांचे स्वरूप लक्षांत घेतां, श्रीसमर्थ हे त्या वेळेच्या राजकारणाचे उगमस्थान होते, हे स्पष्ट आहे.

समर्थग्रंथांतील ' राजकारण ' या शब्दाचा अर्थ काय, या विषयी घन्याच निदनांनी उद्‌हापोह केला आहे. इतर काळांतील

परिभाषेचा अर्थ लावण्याकरिता केवळ शब्दाच्या अर्थानें अडून न जाता, त्याच्या मुळाशी असलेल्या कल्पनेचा शोध घेणें जरूर आहे. धर्मस्थापना या शब्दाच्या मुळाशी असलेली कल्पना म्हणजे जीस आपण हल्लीं स्वराज्य व स्वातंत्र्य म्हणतो ती च. तसेंच हल्लींच्या परिभाषेत ज्यास आपण धोरण किंवा कार्यक्रम म्हणतो, तो च अर्थ समर्थानीं राजकारण या शब्दानें व्यक्त केला आहे. व त्या वेळीं राजकारणाचें जें स्वरूप होतें त्याचें च वर्णन त्यानीं आपल्या ग्रन्थात केलें आहे. हल्लींच्या राजकारणाचें व त्या वेळच्या राजकारणाचें स्वरूप कालमानाप्रमाणें अत्यंत भिन्न आहेत. परंतु तेवढ्यामुळे राजकारण या शब्दाच्या अर्थासम्बन्धीं साशक होण्याचें काहीं कारण नाहीं.

श्रीसमर्थचरित्राचें अध्ययन लौकिक ऐतिहासिक दृष्टीनें अधिक तपशीलवार रीतीनें करण्याचा विद्वानांनीं प्रयत्न करावा, अशी माझी प्रार्थना आहे.

(१५)

गिरिधरांचें अब्द रामायण

(लेखक-रा. ज. स. करंदीकर, संपादक, केसरी)

श्रीसमर्थांचे पट्टशिष्य गिरिधरस्वामी मठ बीड यांच्या श्रीसमर्थप्रताप ग्रंथाच्या प्रस्तावनेत नानासाहेब देव यांनी गिरिधरस्वामींच्या अनेक ग्रंथांचा परामर्श घेतला आहे. त्यांत अब्द रामायण या ग्रंथाचा सारांश दिला आहे. त्यावरून मूळ ग्रंथ वाचून पहाण्याची उत्कंठा जगली, आणि श्रीसमर्थवाग्देवतामंदिराच्या समारंभाचे वेळीं तेथील बाळांतून हें प्रकरण काढून पाहिलें त्यावरून त्या ग्रंथासंबंधी कांहीं चिकित्सा करण्याचें योजिलें आहे.

मूळ वाल्मीकिरामायणांत कालासंबंधाचे उल्लेख अगदीं थोडे आहेत. आणि जे उल्लेख आहेत, ते हि तपशीलवार नाहींत. असें असतां, गिरिधरस्वामींनीं इतके उल्लेख कोठून आणिले हें एक गूढ च आहे. स्वतः गिरिधरांनीं च अहिरावण महिरावण यांच्या कथेचा उल्लेख करताना वाल्मीकिरामायणांत ही कथा नसली तरी इतर रामायणांतून ही कथा आहे, एवढ्यावरून च वाल्मीकिरामायणांत नसलेल्या कथा निराधार आहे असें मानू नये, असें वजावळें आहे, आणि रामायण ग्रंथाचा विस्तार प्रचलित रामायणापेक्षा किती तरी पटीनें अधिक होता, आणि तीं सर्व रामायणें हल्लीं उपलब्ध नसलीं तरी त्यांतून घेतलेल्या कथा विद्यासाहें आहेत, असें आग्रहानें सांगितलें आहे. अर्थात च अब्द रामायणांत दिलेले काळ पूर्वींच्या कोठल्यातरी रामायणग्रंथात असले पाहिजे असें अनुमान साहजिक निघतें. पद्मपुराण, वायुपुराण इत्यादि ग्रंथांतून रामायणांत

उल्लेखिलेले अनेक प्रसंग कोणत्या काळीं घडले या बाबतींत निश्चित विधानें करण्याइतका पुरावा आढळत नाही, तथापि ज्या अर्थी इतकी तपशीलवार माहिती यात दिली च आहे, त्या अर्थी ती वाल्मीकिरामायणातील सदर्माळी फितपत जुळते याचा विचार करू. नर्मदोत्तर प्रदेश आणि नर्मदेच्या दक्षिणेकडील प्रदेश यातील मासगणना पद्धतींत फरक असतो. नर्मदोत्तर प्रांतात पौर्णिमान्त मासगणना असल्याने प्रथम कृष्णपक्ष आणि नंतर शुक्लपक्ष असा क्रम असतो. नर्मदेच्या दक्षिणेकडील प्रदेशात अमान्तमास असल्याने आधी शुक्लपक्ष झाल्यावर मग कृष्णपक्ष सुरू होतो. यामुळे शुक्लपक्षाची नावे दोन्ही ठिकाणीं नेहमीं सारखीं च असतात पण नर्मदोत्तर ज्याला चैत्र कृष्णपक्ष म्हणतात त्याला च दक्षिणप्रांतात फाल्गून कृष्णपक्ष म्हणतात. बहुतेक पुराणांतून उत्तरेकडल्या पद्धतीनें पौर्णिमान्त मासगणना दिलेली असल्यामुळे दक्षिणप्रांतातील ठांकाकार बुचकळ्यात पडतात. चैत्रकृष्णपक्षात एखादी गोष्ट घडली असें नमूद केल्यानंतर त्याच्यानंतर चैत्रशुक्लपक्ष कसा येईल अशी शका येऊन ती गोष्ट वैशाखशुक्लपक्षात ढरूळण्यात येते यामुळे अनेक घोंटाळे माजतात. अशा प्रकारचे मासले अन्द् रामायणात वहाँ ठिकाणीं आढळतात. त्यामुळे या रामायणात दिलेल्या मिनींत अशा कारणामुळे फरक पडला असण्याचा समज आहे रामाच्या वनवासाचा प्रारंभ वैशाख शु॥ १ ला सांगितला आहे, याचें कारण असें दिसतें कीं, वैशाख वा॥ ६ ला भरतभेट सांगितलेली आहे. ही वैशाख वा॥ ६ म्हणजे दक्षिण प्रदेशातील चैत्र कृष्ण ६ होय आणि ही तिसरी एकाद्री मान्य केठी कीं, मग वनवामारंभ वैशाख शुद्धात न मानता चैत्रात तो मानण्यास हरकत दिसत नाही या च दृष्टीनें या अन्द् रामायणातील अनेक तिसरींचे निराक्षण केल्यास, मतभेदाचे कित्येक प्रसंग टाळता येतील.

अन्द् रामायणांतील दुसरा महत्वाचा मुद्दा सातेच्या वयामग्धाचा होय. वनवासाम निघण्या वेळीं रामाचें वय २८ वर्षांचें आणि सीतेचें वय १८ वर्षांचें दिलें आहे. तें समुक्तिरू दिसतें, पण वनवासार्थी सीता

अयोध्येत राहिल्याचा काळ उगाच १२ वर्षांनी वाढविलेला आहे. वास्तवीक पहाता विवाह आटोपून अयोध्येस आल्यानंतर या सर्वांचें वास्तव्य १२ महिने अयोध्येत झाल्यावर च राज्याभिषेकाची घाळमेल सुरू झाली. हा काळ १२ महिन्यांचे ऐवजी १२ वर्षे मानिल्यास भरत आपल्या मामाच्याकडे १२ वर्षे राहिला, असें मानावें लागतें; पण तें सयुक्तिरू दिसत नाहीं. अर्थात् च अयोध्येतील राहण्याचा काळ १२ महिने च मानल्यास विनाहाच्या वेळीं रामाचें वय २७ आणि सीतेचें वय १७ वर्षे मानावें लागेल. अशी ही काळगणना इतर सर्व वर्णनाशीं जुळते. पण अब्द रामायण ज्या काळात लिहिलें गेलें त्या काळात बालविवाहाची चाल सर्वत्र रूढ झाली असल्यानें विवाहाच्या वेळचे सीतेचें वय १८ होतें असें सागणें ग्रंथकाराच्या जिवावर आलें असेल. म्हणून त्यानें हा काळ अलीकडे ओढून त्याची भरती अयोध्येतील राहण्याचा काळ वाढवून करून घेतली. विनाहानंतर सीतेचा व रामाचा अयोध्येतील राहवास १२ वर्षांचा नसून १ वर्षांचा होता, असें मानलें तरी वनवासात निघताना रामाचें वय २८ वर्षांचें व सीतेचें वय १८ वर्षांचें होतें, या विधानाला हरकत येत नाहीं. तेव्हा मध्यतरीचा हा गौण मुद्दा सोडून वनवासाचा प्रारंभ कौणत्या तिथीला झाला हें पाहू.

वनवासाचा प्रारंभ वैशाख शु॥ १ ला झाला असें म्हटलें आहे. तें बरोबर दिसत नाहीं. चित्रकूटास भरताची भेट वैशाख वा॥ ६ ला झाली हें बरोबर मानून चालल्यास ही वैशाख वा॥ ६ पौर्णिमान्त मानावें मानिली पाहिजे. तशी ती मानल्यास वनवासाचा प्रारंभ वैशाख शुक्लपक्षात होऊ शकत नसून तो प्रारंभ चैत्र शुक्लपक्षातच धरावा लागतो. आणि अल्पिर्भासापणान्तर्ही रामाला अभिषेक करण्याचा विचार चैत्र शुक्लपक्षातच चालला होता असें म्हटलें आहे. त्या अर्थी वनवासाचा प्रारंभ चैत्रशुक्ल १० च्या पुढें नेता येत नाहीं.

वनवास संपल्यानंतर भरताची भेट वैशाख शु॥ ६ ला बरोबर १४ वर्षांनी झाली असें म्हटलें आहे, पण आरभीच्या प्रकरणात रामाचा व

भरताचा करार वैशाख वा ६ ला झाला असें दिलें आहे. अमान्तमानानें ही तिथी चैत्र वा ६ येते. तेव्हां १४ वर्षांनंतरची भरतभेट ही अमान्तमानानें चैत्र वा ६ ला च झाली पाहिजे. अर्थात् च तत्पूर्वी रावणवध फाल्गून कृष्ण अमावास्याला (अमान्त पद्धतीनें) झाला असें धरलें पाहिजे. अन्दरामायणांत रावणवधाची मिति चैत्र वा अमावास्या अर्शा दिली आहे. ती मिति पौर्णिमान्त मासाची मानल्यास अमान्त पद्धतीनें तीच मिति फाल्गून वा अमावास्या येते. सारांश जुन्या पुराणांतल्या मिति व विशेषतः उत्तरहिंदुस्तानांतील मिति पौर्णिमान्त असतात, हें लक्षांत ठेवून तदनुरोधानें सर्व मिति व तिथी मांडून घेतल्यास घोटाळा होत नाही. अन्दरामायणांत हें तत्व लक्षांत न ठेवल्यामुळे कांहीं मितिंचा घोटाळा झाला आहे.

असो. आतां या अन्दरामायणांतील इतर कांहीं महत्त्वाच्या विधानांचा परामर्श घेऊं. पंचमटीत १२॥ वर्षे काढल्यानंतर पुढें शूर्पणखेचें प्रकरण सुरू झालें. त्यानंतर ३॥ महिन्यांनीं रावणानें सीतेचें हरण केलें असें म्हटलें आहे. शूर्पणखेची तक्रार रावणापर्यंत पोहोचून तेथून कपटव्यूह रचून सीतेचें हरण करण्यास एवढा कालावधि लागला, हें स्वाभाविक आहे. त्यानंतर माघ वा ७ पासून पंचा सरोवरापर्यंत येण्याला रामलक्ष्मणाला ३॥ महिने लागले असावे, व रामलक्ष्मणाचे पंचातीरावर आगमन ज्येष्ठ्याच्या प्रारंभी झालें असावें. पण अन्दरामायणांत रामलक्ष्मणास फाल्गून महिन्यांतच पंचातीरीं आणिलें आहे, आणि मग मध्यंतरीचा ३ महिन्यांचा कालावधि भरून काढण्याकरितां पंचा सरोवरावर आल्यावर ३ महिने रामानें अनुष्ठान केलें असें म्हटलें आहे तें सयुक्तिक दिसत नाही. ३ महिनेपर्यंत रामलक्ष्मण सीतेचा शोध करण्याकरितां पुढें न जातां एके ठिकाणीं च धबकून राहातात हें संभवनीय दिसत नाही आणि यदाकदाचित् ते तसे राहिले तरी ३ महिन्यांत सुप्रीवाला किंवा वालीला त्यांचा पत्ता लागत नाही हें हि संभवनीय मानता येत नाही. ज्येष्ठ शुभा ५ स सुप्रीवाची भेट झाली व तेथून ७ दिवसात सर्व

वाटाचाटी च करारमदार होऊन वाळीचा वध झाला आणि ज्येष्ठ शु॥ १३ ला रामानें सुग्रीवाला किष्किंधेचें राज्य दिलें असें म्हटलें आहे. मोंगलाचा पराभव करून श्रीशिवाजी महाराजांनीं ज्येष्ठ शु॥ १३ ला च राज्याभिषेक करून घेतला ही गोष्ट गिरिधर स्वामींच्या लक्षात असल्यामुळें सुग्रीवाचा राज्याभिषेक हि ला च मितीला झाल्याचें दर्शविलें असावें, किंवा सुग्रीवाच्या राज्याभिषेकाची मिती लक्षात घेऊन च श्री शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाचा मुहूर्त ज्येष्ठ शु॥ १३ ला धरला गेला असावा. या दोहोंतून दुसरा मुद्दा च अधिक सयुक्तिक वाटतो. कोणी कोणाचें ही अनुकरण केलें असो, गिरिधर स्वामीला सुग्रीवाच्या राज्याभिषेकाला ज्येष्ठ शु॥ १३ हा च मुहूर्त शक्य व इष्ट वाटला, यावरून शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाचा केवढा परिणाम महाराष्ट्रीय्याच्या मनावर झाला असावा, त्याचें हें एक गमक आहे.

ज्येष्ठ शु॥ १५ पासून ४ महिने वर्षाकालानिमित्त विश्रांति घेऊन आश्विन शु॥ १० च्या मुहूर्तावर श्रीराम निघाले असें सागण्यात हि मराठेस्वार विजयादशमीच्या मुहूर्तावर खारीला निघत, याचें च प्रतिविंब पडलेलें दिसतें. वास्तविक पहाता श्रीराम काहीं विजयादशमीस खारीवर निघाले नाहींत विजयादशमी झाल्यावर रामांनीं लक्ष्मणाला सुग्रीवाकडे सूचनेसाठीं पाठविलें. पुढें सुग्रीवाचीं सेन्यें जमण्याला एक महिना लागला. कार्तिक शु॥ १० ला सुग्रीवाच्या आज्ञेवरून वानरसेना सीतेच्या शोधासाठीं निघाली आणि मार्गशीर्ष शु॥ १० ला वानरसेना दक्षिण समुद्राच्या तीरावर येऊन टेपली आणि मार्गशीर्ष शु॥ १२ ला रात्रीं मारुतीनें अशोकवनात सीतेस पाहून रामाचा सदेश सांगितला.

येथून पुढें प्रत्येक दिवसाला काय काय घडलें हें सागण्याचें प्रयोजन नाहीं. मात्र पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे युद्धाचा अवधि एक महिन्यानें वाढविला गेला आहे तो कमी करून रावणवध पाल्गून व॥ ३० ला आणला म्हणजे मध्यतरांच्या सर्व तिथी त्या वेतानें बसवून घेता येतील. युद्धाचा अवधि एक महिन्यानें वाढविल्यामुळें मध्यतरांच्या प्रत्येक

लहानसहान गोष्टीचा हि काळ विनाकारण ताणण्यात आला आहे. उदाहरणार्थ रामरावणाचें अखेरचें युद्ध १८ दिवस झाल्याचें यात सांगितलें आहे. ती अतिशयोक्ति होय हें उघड आहे. सावरून च या काळावधीत छाटाछाट करण्याला पुष्कळ च जागा आहे, हें उघड होतें

पण रामरावणाचें युद्ध १८ दिवस झालें असें सांगण्यांत भारतीय युद्धाशीं तुलना दर्शविण्याचा हेतु स्पष्ट दिसतो. हें युद्ध १८ दिवस झालें असो वा नसो, या १८ दिवसाची जी कालगणना दिली आहे, ती दुसऱ्या एका पद्धतीनें उपयुक्त ठरते. रावणाचें हें शेवटचें युद्ध फाल्गून शुभा १२ ला सुरू होऊन फाल्गून कृष्ण १४ ला संपले, असें सांगण्यात भारतीय युद्धाच्या १८ दिवसाचा नकाशा डोळ्यापुढें असला पाहिजे. रावणाचा वध या १४ ला झाला असें सांगितलें, यावरून दुर्योधनाचा वध देखील वधपक्षातील १४ ला झाला, आणि भारतीय युद्धाचा आरंभही शुद्ध १२ ला झाला अशी समजूत होती, असें दिसतें, पण हे १८ दिवस गोजण्यात क्षयतिथीचा विचार केलेला नाहीं. भारतीय युद्धाच्या वेळच्या पचागात मार्गशीर्ष कृष्णपक्षात एक क्षयतिथी पडते ती लक्षात घेतल्यास युद्धाचे १८ दिवस भरण्याला युद्धारंभ शुभा ११ ला धरावा लागतो. केवळ क्षयतिथीची माहिती नसल्यामुळें गिरिधरस्वामींनीं रामरावणाचें युद्ध भारतीय युद्धाप्रमाणें च शुभा १२ ला सुरू होऊन वा १४ ला संपलें, असें म्हटलें क्षय तिथी लक्षात आला असती तर जसा भारतीय युद्धाचा आरंभ शुभा ११ ला व शेवट कृष्ण १४ ला झाला असें च म्हटलें असतें व तें भारतीय युद्धकाल निर्णयात आम्ही दर्शविलेल्या काळाशीं बरोबर जुळलें असतें. असा स्पष्ट मेळ वसला असता, तो जरी वसला नाहीं तरी भारतीय युद्धारंभकाल शुभा १३ ला किंवा १४ ला झाला असें गिरिधरस्वामी मानीत नव्हते एवढें यावरून उघड आहे.

(१६)

अथ ॥ श्री गणेशदत्तगुरुभ्यो नम ॥ श्रीगणेश्वरेभ्यो नम ॥ श्रीरस्तु ॥

श्रीसमर्थरामदासस्वामीभाक्तिपरायण

व

महाराष्ट्र-राज्य-कार्य-धुरंधर विश्वासनिधि

रामचंद्रपंत अमात्य वावडेकर

हुकमत्-पन्हा

यांचा अल्प परिचय

कारकीर्द इ. स. १६६८-१७२०

(लेखक— रा. वासुदेव वामन ठाकूर, इंदूर)

(१) आज श्येष्ठ शु. १३, मनानें रायगडास जाऊं या. आनदनामसवत्सरे शके १५९६ शनिवार शु. १३ (ता. ६ जून इ. १६७४ रोजी) सकाळीं ७-८ चे सुमारास क्षत्रियकुळावतस गोप्राक्षणप्रतिपालक छत्रपति श्री शिवाजी महाराज सिंहासनस्थ झाले. " क्षीरवृक्षाचें आसन सज्वा हात उच करून सुवर्णानें मढाविलेले असें हें सिंहासन होतें. जवळ पट्टराणी सोयराबाई पटबघन करून सभाजांसह बसल्या होत्या. सिंहासनाचे समोवार हातात सुवर्णादिकलश घेतलेले अष्टप्रधान अष्टदिकस्थानापन्न होते. त्यांत, पश्चिमेस रामचंद्र नीळकंठ पंडित अमात्य दधिपूर्ण ताम्रकलश घेऊन उभे राहिले होते. " साराश, छत्रपति शिवाजी महाराजाचा उत्सव, म्हणजे त्यात इतरावरोबर रामचंद्रपंत असणार च.

(४) हा झाला छत्रपतींच्या घराण्याशीं केवळ-सेव्यसेनक संबंध. पंतांचा संबंध छत्रपतींशीं गुरुबंधूचा हि येतो, तो हि अत्रलोकूं या.

(अ) श्रीसंप्रदायाचीं कागदपत्रें लेखांक १९५— “ पूर्वी कैलासवासी सिवाजी राजे भोसले यासी परिधावी संवत्सरीं शिंगणवाडीचे मठीं श्रीहनुमंतासमोर परमार्थ झाला ते समई मंडळी होती ते सई रामचंद्रपंत (अ) माल व दत्ताजीपंत याकेनिर्वास यानी सर्वास जे सांगितले त्याचे स्मरण सर्वास, देत जाणें. ”

(आ) लेखांक १९६— “ परिधानी संवत्सरी राजेश्रीनीं + + + त्या समई परमार्थ घेतला ते समईचे द्रवय अदणयटपोरे मसुरकर याचे जवळ आहे त्यातलें अर्धें द्रव्य देवाच्या इमारतीकडे घ्यावे व अर्धेचे दीपमाळा कराव्या ह्मणुन कैलासवासी समर्थांची अदज्ञा आहे रामचंद्रपंता अमात्य यास कळऊ नये ”

(या ‘ अ ’ व ‘ आ ’ संबंधांत संपादक “ अनिश्चित ” ह्मणतात : कारण सांगत नाहींत.)

(इ) श्रीसंप्रदायाचीं कागदपत्रें लेखांक ४२— “ ३५ राजश्रीची सेवा व अष्ट प्रधान याचे सेवेचा अधिकार आहे येथिसीची आज्ञा. प्रत्योत्तर राजश्रीची सेवा व पदाधिकारी पूर्वील पाटाप्रो कालानुरूप करितील. ”

(अष्टप्रधानात ‘ पंत ’ आले हे सांगणें नको च.)

(ई) सन १६८२ त श्रीरामदासस्वामींचा परळी येथें अतकाळ झाला, तेव्हा रामचंद्रपंतानें संभाजींच्या हुकमानें तेथें जाऊन स्वामींचा अंत्यविधि करविला. (मराठी रियासत, भाग २ पु० ९ पृष्ठ ३७२)

(उ) कागदपत्रें, लेखांक १६५— “ आली (रामचंद्रपंत) परळीस पूर्वी आले ते प्रसंगी श्रीची उर्जा चालवी याकरिता गाव नेमून

अनुकूलता करून दिल्ली ते प्रसंगी राजश्री दिवाकर गोसावी याच्या विधमाने श्रीकडीळ लिहिणीयाचा हुदा वतनी आह्वास करून दिल्ली दरमाहा पादशाही पाच होन प्रमाणे पावजावे असा नियत केला + + + अशास श्रीजवली आह्मी लेखनवृत्तीचा हुदा करून घेतला तो निमित्त की श्रीच्या पादुका सानीध आमचे येक माणूस अहिर्णासी असले पाहिजे ”

(५) साकल्याने हे पाच उतारे पाहिल्यास पताचा श्रीसमयांकडे कोणचा संबंध होता हे स्पष्ट होईल. एव च, श्रीसमयांच्या मठी, (या स्यली), श्रीछत्रपतींच्या राग्यारोहणोत्सवी (या कार्ली) पताचे चरित्रकथन अप्रस्तुत होणार नाही अशी भावना आहे.

चरित्र-कथन

(६) वृत्ति व कृति हा निसर्गाचा नियम : वृत्ति अतरात, कृति दृश्यात असा हा जननसवध दिसतो . त्या दोषाचा यथाकाल सवध जोडून दाखविणे ह्मणजे चरित्रकथन होय. वृत्ति ही आनुश्रिक असते तशी आनुपगिक असते. पताच्या कुळकयेकडे पाहिले तर नारायणाचे निळोपत हे वेदरी पातशाहाकडे होते. तेथे सोनवळची ठाणेदारी व मजमू त्याजकडे होती. पातशाहाने मेहेरवान होऊन आणिकी ठाणेदारी सांगितली. याउपरी कितेका दिवसांनी मुग़र सोमाजी (वतनावर देखरेख करणार) याणे मारकरी घेऊन येऊन मौजे मादाणे येथे निळोपत होते त्यास व वायका, मुळे, चाकर, बटिको देखाळ निळोपतास मारिले. उरता नारोपताची खी उरली ते तान्हे मूळ घेऊन पळ्येन घेऊन पुणियास आली.

(७) हा मुळगा सोनाजीपत होय. ‘ मूळ पुरुपापासून पांचवा, ’ शहाजीचे पदरीं. “ कारकार्द दादाजी कोंडदेव ” शिवाजीचे ते डवीर झाले. त्याचा मृत्यु इ. स. १६४५ त झाला. सोनाजीपतास दोन पुत्र (१) निळोपत, (२) आवाजी. हे दोघेही कर्तव्यगार निघाले.

(८) निळोपंत हे शिवाजीचे दरबारांत सन १६४७ ते ७२

श्रीरामचरण श्रीरामचंद्रचरण पर्यंत सचीव होते. यांचा शिक्का
नीळकंठ सोनदेव (व) नीळकंठ सोनदेव असा दोन प्रकारचा आढळतो.
धारण धारण जंजिरे सिंधु दुर्गची सवनिसी यांस
शिवाजीनीं दिली होती. कांहीं दिवस शिवाजीचे मुझूमदार ही होते
मौजे तादला येथील जोशी कुळकर्णी होता त्याचें नकल झालियावर
दोन्ही वतनें रांयगडीचे मुकामी दिडसे होऊन घेऊन विकृत दिली.

(९) निळोपंत यांची कामगिरी १६६० पासून दाखवितां येते.

विजापूर पातशहाचे मुख्य कारभारी निळोपंताकडे स्वकार्याची याचना
करितात. राजमाता जिजाबाईनीं सन १६७० त पूर्वील इनाम चाळ
केले. राजापूरबंदरी असणारिया सौदागरियास दाभोळ बंदरी सराफराज
होणें लपून सूचना सन १६७१ चे सुमारस केली. “ राजश्री निळो
सोनदेव यानीं थोरले कैलासवासी राजश्री स्वामीचे वेलेस या राज्या-
निमित्त निःसीम श्रम साहास करून नूतन देशदुर्गादि संपादून राज्याभि-
वृधी केली याकरितां थोरले कै. स्वामी त्यावरी कृपाळू होऊन मजनुचा
हुदा सांगोन बहुत प्रकारें चालविलें ” (वावडा दत्त १-५२)
हासनूरचे स्वारीचे प्रसंगी जंजिरे सिंधदुर्ग नूतन वसविला ते समयां
पंडित निळोपंतावरी स्वामी कृपाळू होऊन याचे पुत्र रा. रामचंद्रपंडित यांचे
नावें जंजिरे मजकूरची सवनिसी वतनी करून दिली. (वा. द. १, ९५)

(१०) निळोपंतांच्या एकंदर कृतीसंबंधानें हें अल्प वर्णन
झालें; यांढेसं त्यांचे वृत्तीकडे वळूं या. इ. स. १६६० त त्यांचा
शिवाजीमहाराजाशी ‘ तह ’ झाला. तो पाहूं या :—

राजश्री निळोपंत मजूमदार यास वतनीचा कारभार करावयास
ठेविलें. माहोलीपासून भीमगडपावेतों व इंदापूर पुणें चाकण कर्दीस
वतनीचा कारभार करावयासी पंडित मशारनिल्लेनें साहेबासी आर्ज केल्या
कीं आजि कामाचे दिवस आहेत वतनीचा कारभार आणिक कोण्हास

सागावा आपण बराबरी येउन दाहा लोक कामे कारतील तैसी करून देऊन गडघेणे पडिले तरी घेऊन देऊन (देऊ) त्यास साहेबी उत्तर दिघले की वतनी राहणे हे ही काम थोर आहे वतनी राहणे येथे तुहास बकसीस इमारतीस पेंके पावतील यावरी पडित बोडिले की जरी वतनीचे ही काम थोर आहे तरी बहुत वरें येकानें सीध सरक्षण करावें येकानें साध्य करावें दोन्ही कामे साहेब बराबरीनें मानिताती तरां आपण वतनी राहोन (राहों) परतु इमारतीचे पेंके पावऊन बकसीस घेणार नाहीं आपण कारभार करणे तो यैसा करून (करू) की जैसा आपले घराचा खुतुत कारभार ज्यात फायदा समजून करीजेत आहे तसा करून (करू) साहेबी मेहरवानी मात्र असो घारा (वा द. १ ले ४६) शितावरून भाताची परीक्षा.

(११) निळोपताच्या पत्नीनें सहगमन केले असें दिसते (वा द १ ले ४६) “ मुरादपूर तपेंदेवरुख येथे आपडे (रामचद्रपताचे) मातेचे घृदावन आहे. याकरिता धर्महत्या निमित्त ते गाव स्वामीनें इनाम दिली आहे. ”

निळोपताची पूर्वपाठिका व स्वतःची त्याची वृत्ति व वृत्ती आपण वर पाहिली. त्याचे घराण्यातील एक स्त्री, प्रसगावधान टेवून, पुण्यास आली आणि “ वीरम् ” शाली. निळोपताचे कुटुंबानें सहगमन केले : अशा असाधारण वृत्तीच्या कुट्यात “ रामचद्रपत ” जन्मले : जन्मकाल व अतकाल आज निश्चिण्यास साधन नाही . कर्तृत्वाचा काल निश्चित होतो तो इ. स. १६६८ ते १७२० खगजे ५२ वर्षांचा काल कर्तृत्वात व्यतीत शाला ज्याम्ती असेल, पण कमी नाही. तिरुडे आता वडू या.

रामचंद्र नीलकंठ

(१२) भारद्वाज गोत्र, अक्षयपन मूत्र, उपनाम अनेक आढळतात : वतने मिळत गेठी त्याप्रमाणे उपनामात भर पडत गेठी. भादणेर, भिवडीकर : हुदे-सरादिले त्यावरून सुनुमदार, अमान्य, हुकमत पन्दा :

या सर्वांतून शेवटली दोन आतां महशूर आहेत : त्याच नांवानें " रामचंद्र नीळकंठ अमात्य, हुकमत पन्हा " जग यांस ओळखितें.

(१३) कारकीर्द १६६८-१७२०

- इ. स. १३१११६६८ जंजिरेसिधुदुर्गची .सवनिसी वतन दिली.
मशारनिळे आपला मुतालिक जंजिरे मजकुरास
पाठवितील (वा. द. १ ले. ६)
- ” ४१२११६८९ केलवडे येथील १ चावर जिराइत इनाम
छत्रपतींनी वंशपरंपरा दिली (वा. द. १)
- ” १६९० वाळवा ' श्र कृष्णातीर, ' ओसाड पडलेले
पंतांनी पुनश्च वसविलें (प्रां. डफ १ पृ. २५२)
- ” २६१९१६९१ ' तुळी घराणदार ' स्वामीचे पुरातन सेवक
येकनिष्ठपणें वर्तत आहां यास्तव स्वामी
तुळांवरी कृपाळू होऊन ताा आजिरामहालाचे
देशकुळकर्ण तुळांस नूतन अजरामहामती
करून दिलें. (वा. द. १ ले. २४)
- ” १२१५११६९२ “ समस्तपदाती यांसी आज्ञा केली ऐसिजे.
पूर्वी कैलासवासी स्वामीचे वेळेस तुळां लोकां
कष्टमेहनत करून थोरथोर कामें करून दिल्ली
आहेत. सांप्रत रायेगड हस्तगत करून घेणें हे
कार्य बहुत च थोर आहे. येविसीं राजश्री
रामचंद्र पंडित अमात्य यानी तुळांस सांगितलें
आहे. त्यावरून तुळी शड हस्तगत करून
ध्यावयाच्या येत्नात आहां. येवढे कार्य अविलंब
करून स्वामीस संतोषी करणें येविसीं राजश्री
रामचंद्रपंतांस ही लिहिलें आहे. ते ही जे
वेगमी करावयाची ते करतालि. ” (वा.द.१ले.२७)

- इ. स. ८१२।१६९३ छत्रपति लिहितात “ समस्त राजकार्यधुरंधर विश्वासनिधी राजमान्य राजश्री रामचंद्रपंडित अमात्यः ” पंत लिहितात “ प्रस्तुत मोगलाचे ठाणें आहे प्राप्तवा विषये नाहीं. परंतु वडलांचें वतन आहे. (वा. द. १ ले. २८) पंतांची वृत्ति घ्यानांत घेण्यासारखी आहे.
- ” २१।६।१६९३ “ पंत यांनी स्वामींची सेवा बहुत एकनिष्ठपणें केली आहे व या राज्याकारणें बहुत श्रम करून राज्याची अभिवृद्धिता पावविली आहे. या निमित्त स्वामी मशारनिल्लेधरी बहुत संतोषी होऊन याची खास व कन्येस दोन गांव इनाम दिले.
- ” १६९४ सेनापती संताजी घोरपटे पंतास लिहितातः—
आह्लास स्वामीनी (पंतांनी) गौरविलें. पूर्वी-
पामून अंगिकार आमचा स्वामीनी केला आणि
बंधु हणविलें. (वा द. १, ३०)
- ” ५।९।१६९४ राजश्री आवाजी सोनदेव यांस आज्ञा केली
ऐसिजे. गटा किल्ल्याच्या परामर्शास मोस्तसार
मनुष्य असावे हणजे गडकिल्ल्याचा मामला
चौकस होतो ऐसियास तुझी तीर्थस्वरूप
कैलासवासी स्वामींचे वळेपामून थोर थोर
कार्यभाग करीत आले आहा. तुम्हास हा
मामला सांगितल्याने यथासांग होऊन येईल
तुझी राजश्री रामचंद्र पंडित अमात्य यांचे
आज्ञेने किल्लेहायेचा मामला चौकस करून
गड तवाना राहत ते गोष्ट करणें. (वा. द. १ ले. ३०)

- इ. स. २२।६।१६९७ 'राजश्री रामचंद्र नीळकंठ हे स्वामीचे पुरातन सेवक. स्वामीचे राज्यवृद्धीते पावावे येसा च हेत धरून आंतःकरणपूर्वक स्वामीसेवा करीत आहेत. राज्यवृद्धीस कारण हे सेवक (वा. द. १ ले. ३९)
- ॥ ६।४।१६९९ सांप्रत स्वामी कर्नाटक प्रांतीहून या प्रांतास आले. या प्रसंगे राजगडप्रांतीच्या देशदुर्गाचे संरक्षण करून नूतन देशदुर्गादि संपादन जाहले पाहिजे या करितां त्या प्रांते राजश्री रामचंद्र पंडित अमात्य यांस पाठविले. येसा विचार जाहला याकरितां पंत मशारनिव्हेची खानगी केली. (वा. द. १ ले. ४४)
- ॥ ७।४।१६९९ तुह्मी स्वामीनिमित्त व स्वामीच्या राज्यानिमित्त असाधारण श्रम करून स्वामीचे राज्यवृद्धीस पाविले. कर्नाटकप्रांते स्वामी असतां सेना पाठऊन स्वामीचे संकट वारिले इ. (वा. द. १ ले. ४)
- ॥ २२।५।१७०८ महिन्याभरांत अमात्याचे विनंतीवरून श्रीशिव-छत्रपती (दुसरे) हे चिटनवीस, प्रतिनिधी, सेनापती इत्यादिकांस दर्शनास बोलावितात. (वा. द. १ ले. ७३ ते ७६)
- ॥ १७१३ राज्यांतील अंतर्गत व्यवस्थेंत अमात्य राज-आज्ञा च चालवीत आहेत. (ले. ८२, ८३, ८४)
- ॥ ३०।५।१७१४ सौ. जान्नीबाई यांसी-श्रीराजाशिवछत्रपती (कोल्हापूर)-“ तुमचे भ्रतार राजश्री रामचंद्र पंडित हुकमत पन्हा हे स्वामीच्या राज्यांतील पुरातन धुरंधर सेवक. स्वामीच्या राज्यामिवृद्धी-विपई साहास करीत आहेत. तुम्हांस ही

स्वामीचा अम्योदये व्हावा हा चं निजघ्यास आहे. ” (वा. द. १ ले. ८५)

इ.स. १४१०।१७१४ शंभूछत्रपती (कोल्हापूर)— पांडित हुकमत पन्हा यांची बतनी सत्रनिसी परंपरेनें चालविणे स्वामीस आवश्यक. (वा. द. १ ले. १५)

” १७१५ दोन लेख— “ त्यास साप्रत देहानर येऊन निष्टेनें वर्तनें सर्व अन्याय क्षमा करून अमयपर पाठविलें. (२) अमय देऊन आणिला आणि गांधावर पाठविला. हे लेख पंताची उदार मनो-वृत्ती दर्शवितात. (वा. द. १ ले. ७३, ७४)

” १७१६ त “ आज्ञापत्र ”— “ मराठेशाहींतांळ रुजनीति ” हा अनुमनपूर्ण ग्रंथ लिहून फाडिला. ग्रंथाची योग्यता अपूर्व आहे : मराठेशाहींचा इतिहास त्यांत साठविला आहे : अनुमन व तत्वज्ञान सुसंगत शाली आहेत : इतरत्र दोहोंत फाट्याफुट असते.

” १७२० छत्रपतीस यादी सादर करून पंत बाहेर पडले. (राजवाडे सं. ८ ले. ८१) येणेंप्रमाणें पावें. धणियाची क्रिया सत्य होईल. आली एकनिष्टेनें सेवा करूं. नाही तर शेनटीं निरोप घावा.

उपसंहार

(१४) इ. स. १७२० नंतरची पंताची कामगिरी आजमितीस प्रस्तुत लेखनास अज्ञात आहे. ज्ञाते ही कामगिरी देशसेवा व देवसेवा ह्या दृष्टीनें केवळा मोलाची आहे हें ग्वालील उताऱ्यावरून दिमून येईल:—

(अ) “ तज्ज्ञेनगात पुंडाने होऊन प्रांत बेराण पडला. महाराष्ट्रधर्म रहावा ऐमें नव्हते. त्यावेळेस किरंगी व हपशी हे ही प्रातात

धर्म उच्छेद करावयास आले होते. तेव्हां सरखेल साहेबांचे पुण्यप्रतापें स्वधर्मरक्षणार्थं थोर थोर मातबर सरदार जमा होऊन शामलाची क्षिती केली (आडिवरेकर दक्षित यांचे कागदपत्र स. १६९८)

(धा) “ कोणाचें ही न्यून पडूं दिलें नाहीं : व कोणासमागें खटला नें केला. याप्रमाणें पांच वर्षे दुःखाचीं घालविलीं. उपरांतिक सुभिक्ष प्रसंग होत चालला. महाराज राजश्री राजाराम चंदी प्रांतीं असतां राजश्री रामचंद्र पंडित अमात्य विशाळगाडी राहून संपूर्ण कोंकणप्रांत प्रवेश केला होता, त्यास दहशत लावून निःशेष घालविला.

कुडाळप्रांत ही राजश्री नरहर कृष्ण मुंतालिक दिमत पंत प्रतिनिधी व राजश्री सखोजी नाईक जगताप यास जमावासहवर्तमान पाठवून खेससांवत यांस हाती घेऊन कुडाळीं मोंगल होता तो परामर्शातें पावविला. प्रांतमजकूर कबदस्त जाहला. मनुष्यास जाण्यास व यावयास मुळख-गिरीमध्ये रहावयास जागा जाहला. सुभिक्ष काल दृष्टीने पाहिला. (पत्रें, यादीवगैरे ४२१ काव्येतिहास संग्रह)

(३) विशाळगड मुक्कामी रामचंद्र पंडित अमात्य यानीं महाराजांच्या सेवेसी विनंती करून संताजी घोरपडे यास सेनापतिपद देविलें. (काव्ये. ४१६)

(४) हिम्मतबहादर विठोजी चव्हाण यास वरें दिलीं. रामचंद्रपंत अमात्य यांचे दिमतीस स्वाधीन केलें. (काव्ये ४२२)

(५) “ राजश्री रामचंद्रपंडित यानी थोरले महाराजासनिध कोण रीतीनें वर्तणुकें केली हे लोकोचरे कीर्तिप्रख्यात आहे. महाराज राजश्री या प्रांतीतून चंदीप्रांति जाणें जालें. त्या समयीं संपूर्ण राज्य व लोक लोकपाळस्वामित्व राजश्री पंडित मशारनिलहे याचे गळा घालोन खासा स्वामीनी चंजीप्रांते स्वारी केली. त्यामागें सगळें रिपुवर्ग याचा उद्भव जाहला. ते समयीं येवन उन्मत्त होते त्यास इत्यादि अमर्यादकास शासनें करून त्याचा संहार करून दंमसर्द केलें. राज्यशर्तीनें राखिलें.

तदोत्तर माहाराज राजश्रीचें आगमन चंजीडून या प्रातें जालें. तेव्हां पंडित मशारनिल्हे यानी बहुतविशेशात्कारें नम्रता धरून जातेसमयीं राज्य व लोक लोकापाळ व गड किले स्वाधीन केले होते त्याप्रमाणें धण्याचे धण्यासनिध बोपून आपण विनीतप्रकारें होऊन पुढें सेवकास आज्ञाकर्तव्य कायें लक्षणचून पंडित मशारनिल्हे याणीं विनंती केली हे किमर्थ कीं आपण ब्राह्मणलोक परंपरागत सेवक, जीवित हें क्षणभंगूर आहे. ज्या धण्याचे कृपाजळें हें पद प्राप्त जालें त्यासी निमकहराम न होता कल्याणामिष्टि इच्छिल्यानें आपल्यास श्रेयस्कर येणें करून धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्त होतात. मागें पुढें कोणी दूषण ठेवीना येंसें अम्यंतकरणें त्रिकें वर्तत आले. जे हें श्रीचें वरदीराज्य यासी दिलें. कोणी अधर्मकर्तव्यतेस प्रवर्तले त्याचा गर्व हत होऊन पराभन पावते जाले. याकारिता धण्यासी मर्यादेनें असावें. येंसें चित्तास आणून तुमचे वडील चाळत आले. तुझ्यास ही पंडित मशारनिल्हे याणीं सकळ कला विद्यासंपन्न केलें च होतें. (वा ६. २ ले. ११७)

श्रीसमर्थमठीं—श्रीसमर्थबाग्देवतामंदिरीं (पंताचें आज्ञापत्र समाविष्ट असलेल्या)—छत्रपतींच्या राज्यारोहणाचे मंगळ प्रसंगीं पंताचें स्मरण करून त्याचें अल्प चरित्र “ महाराष्ट्रास ” सादर केलें असे.

(१७)

विरक्त श्रीसमर्थ

(लेखक—रा. न. वा. शिंदेरे, एम्. ए., बी. टी., धुळे)

(१) प्रस्तावना

(अ) विषयाचें महत्त्व

विरक्ति आणि श्रीसमर्थ यांचा सकृददर्शनी कित्येक अभ्यासकांस विरोध वाटेळ. गीतारहस्यकारांनीं ज्यांना कर्मयोगाचें संपूर्ण व यथार्थ स्वरूप समजून घ्यावयाचें असेल त्यांनीं समर्थांच्या काव्याकडे धाव घ्यावी, (१ डा सुमनहार पा. १४) अशा अर्थाचें विधान केल्यापासून निवृत्तिधर्म विरुद्ध प्रवृत्तिधर्म असे दोन प्रकार कल्पिण्यांत येऊन निवृत्तिधर्माची विषयत्वाग्राशी व वैराग्याशी सांगड घालण्यांत आली व प्रवृत्तिधर्माचाच फक्त व्यवहाराशी व राजकारणाशी संबध आहे, असें मानण्यांत येऊं लागले. अर्थात् जो कोणी विरक्त असेल तो जग ही माया मानतो आणि म्हणून प्रत्यक्ष व्यवहारातील उलाढालींच्या दृष्टीने त्याचें तत्वज्ञान निरुपयोगी म्हणून क्वचित् त्याची हेतुबुद्धीही होऊं लागली. श्रीसमर्थांच्या वाङ्मयाच्या काहीं अभ्यासकांनीं त्यांना प्रवृत्तिधर्माच्या प्रचारकात घातल्यामुळे अर्थातच ते या मायामिथ्याप्रादी तत्ववेत्त्यांचे विरोधक बनले !

परंतु श्रीसमर्थांविषयांचे त्यांच्या निकटवर्ति मक्तांचे उद्गार, त्याचें वाङ्मय व त्याचें वार्ध फांचा अधिक खोल अभ्यास केल्यास बरील दृष्टी पतकरताना शब्दांची शाखशुद्ध योजना शाली नाही, असें आपणांस आढळून येईल.

म्हणून, प्रथम श्रीसमयांचा व विरक्तपणाचा किती संबंध होता याचे काहीं दाखले देतो —

(१) श्रीसमयांचे उद्धरणसुतानीं आपल्या अष्टकात ' शुकासारिखें पूर्ण वैराग्य ज्याचें ' असें वर्णन केलेलें सुप्रसिद्ध आहे.

(२) प्रत्यक्ष समयांनीं

(अ) दासबोधाच्या १ ल्या दशकाच्या १ ल्या समासात— म्हणजे तज्ञानीं ज्या समासाला ' दासबोधाची प्रस्तावना ' म्हटलें आहे त्या भागात—दासबोध ' श्रमण केलियाचें फल ' सांगताना

' योगियाचें परम भाग्य । अंगीं वाणे तें वैराग्य । '

अशी एक फलश्रुति सांगितली आहे.

याशिवाय दासबोधात अनेक ठिकाणीं विरक्ताविषयीचे उल्लेख आहेत.

(आ) आपल्या कवितासंग्रहात वैराग्याच्या तत्वज्ञानाचें बरेच विशदकरण केले आहे.

(३) श्रीसमर्थ शके १५४२ त लग्नसमारमातून पळाल्यापासूनचें त्याचें चरित्र, त्याची समर्पसाप्रदायिकाजवळ असलेली तत्कालीन चित्रे, त्याचें स्मारक म्हणून रामदासीयानीं परिधान केलेला भगवा वेप या सर्व * गोष्टी त्याच्या विषयत्यागी व विरक्त आचाराची खात्री पटवितात.

(४) निबंधाचा हेतु

प्रस्तुत निबंधामध्ये, भारतीय तत्वज्ञानाच्या निचारपरंपरेमध्ये वैराग्याच्या तत्वज्ञानाचें कोणचें स्थान होतें हें ठरवून नंतर समर्पपूर्वकालीन तत्त्वज्ञानाची व सतःकालीनी या निचारश्रेणींत कोणची भर टाकली हें सांगून शेवटीं श्रीसमयांनीं या विविध विचाराच्या सूर्यंत कोणचें स्थान पटकाविलें होतें व त्याच्या निचारानुसार त्यांनीं कोणची कामगिरी केली हें विशद करण्याचा प्रयत्न मी करणार आहे.

(२) भारतीय तत्त्वज्ञानाचे आधारभूत ग्रंथ व मुख्य प्रमेयें:—

(अ) ग्रंथ

गीतारहस्यकार म्हणतात “ प्रस्थानत्रयी (उपनिषदे, वेदांतसूत्रे व भगवद्गीता) म्हणजे निवृत्ति व प्रवृत्ति मिळून दोन्ही मार्गांचे पद्धतशीर व तार्किक विवेचन करणारे वैदिकधर्माचे तीन मुख्य आधारभूत ग्रंथ किंवा खांबे होत. ” अर्थात् सर्व भारतीय तत्त्ववेत्त्यांचा मुख्य भर या प्रस्थानत्रयीवर असणार. आतां, यातील आपल्या विषयाच्या दृष्टीने उपयुक्त अशा मुख्य प्रमेयांचा या टिकाणी निर्देश करतो.

(ब) मुख्य प्रमेयें

या प्रस्थानत्रयीत कर्मनिष्ठा, ज्ञाननिष्ठा व भक्तिमार्ग या सर्वांचा उद्घोष कर्मा अधिक प्रामुख्याने आला असून काहीं प्रमेयें सर्वांमध्ये सामान्य अशी आढळतात. त्यापैकी प्रमुख म्हणजे अद्वैतवाद व मायामिथ्यावाद होत. सारांश, ज्ञाननिष्ठा व भक्तिमार्ग या दोघात प्रमुख गणली गेलेली निराक्षेप हिला प्रस्थानत्रयीत एक विशिष्ट स्थान दिले गेले होते. तेव्हां, भारतीय तत्त्वज्ञानाच्या अगदी उगमापाशी विरक्तीचा एक विचारप्रवाह आपणांस आढळतो, असे म्हणण्यांत अतिशयोक्ति नाही.

(३) श्रीमत् भगवद्गीतेतील वैराग्य

प्रस्थानत्रयीतील या एका ग्रंथाचा कर्मयोगपर अर्थ मान्य करूनही वैराग्याला त्यांत एक मोठे स्थान आहे, हे विसरतां कामा नये. ज्ञानप्राप्तीनंतर लोकसंग्रहार्थ, धर्मरक्षणार्थ व जगाची रहाटी चालू ठेवण्यासाठीं कर्मे करणे जरूर आहे, इतकेच नव्हे तर अपरिहार्य असा भगवंताचा संदेश आहे. परंतु हीं कर्मे करांत असताना ज्या एका मनोभूमिकेची अत्यंत जरूर आहे, असे श्रीकृष्णाचे म्हणणे आहे त्याचे विशदीकरण लोकमान्याच्याच भाषेत खाली देतो:—

“ कर्म क्रोणत्याही प्रयत्नरचे असो तें करण्याची इच्छा व आपला उपयोग न सोडतां आपणांस जें काम करावयाचें तें फत्यत्री हांव न ठेविता,
नि. पु. ११

परिणामी प्राप्त होणाऱ्या सुखदुःखास स्वारखेच तयार राहून निःसंगबुद्धीने करीत गेले म्हणजे तृष्णा किंवा असंतोष यांच्या अनिवारणामुळे होणारे दुष्परिणाम टळतात इतकेच नव्हे तर तृष्णेबरोबर कर्माचा हि नाश केल्याने जग उध्वस्त होण्याचा जो प्रसंग येतो तो हि न येता मनोवृत्ति शुद्ध राहून सर्वभूतहितप्रद होत असतात. फलाशा प्राप्रमाणे सोडण्यास हि वैराग्याने इंद्रियाचा व मनाचा पूर्ण निरोध करावा लागतो, हे निर्विवाद आहे. पण इंद्रिये ताब्यात ठेवून स्वार्थांरेबद्दी वैराग्याने व निष्कामबुद्धीने लोकसंप्रहार्य त्यांना आपआपले व्यापार धरून देणे आणि सन्यासमार्गाप्रमाणे तृष्णा मारण्यासाठी इंद्रियाच्या सर्व व्यापारांचा म्हणजे कर्माचा आप्रहाने समूळ नाश करणे या दोहोंमध्ये जमीनअस्मानाचे अंतर आहे. गीतेत जे वैराग्य व जो इंद्रियनिग्रह सांगितला आहे तो पहिल्या प्रकारचा आहे, दुसऱ्या प्रकारचा नव्हे.”

(गीतारहस्य पा. ११२, १३)

गीतेत सांगितलेल्या निष्कामबुद्धीचा वैराग्य हा केवढा बळकट आधार आहे हे वरील उतान्यावरून स्पष्ट होत आहे. म्हणून च प्रस्थानत्रयीचे सामान्यविशेषन केल्यानंतर गीतेचा निराळ उल्लेख केला आहे.

(४) वैदिक काळानंतरचे कांहीं विरक्त

वैराग्याच्या तत्वज्ञानानुसार ज्यांनी आपले आचरण आमरणान्त ठेविले अशा कांहीं विरक्ताचा उल्लेख येथे करानासा घाटतो.

(१) वर्धमान महावीर— या धर्मसंस्थापकाचा वय ३६ स. पूर्वी ५ व्या शतकात येतो. राजकुटांत जन्म झाला असून सर्वभूतांचा त्याग करून त्याने अरण्यग्रास पतकरला व दोन वर्षांच्या घोर तपानंतर ‘ अहिंसा परमो धर्म. ’ या तत्वाचा त्याने प्रसार केला.

(२) गौतमबुद्ध— हा राजपुत्र मगधीराचा जन्म जषठ समकालीन होता. या जगातील दु खे प्रत्यक्ष पाहिल्यामुळे त्याचे मन उद्विग्न झाले व बालपणापासून अंगी असलेल्या औदासिन्याचा भरती

येऊन त्यानें हि अरण्यवास पितकरला. तेथें ५ वर्षे घोरस्तप केले व नंतर एकदम एके दिवशीं बोधिवृक्षाखालीं बुद्ध धर्माचा-सदेश त्याला मिळाला. समता, अहिंसा, भूतदया वगैरे त्याच्या धर्माचीं मुख्य लक्षणे सर्वविश्रुत आहेत.

। वास्तविक भारतीय तत्त्वज्ञानाच्या बुद्धतत्त्वज्ञान व महावीर-तत्त्वज्ञान या दोन शाखा होत. आचरणदृष्ट्या मात्र विरक्त पुरुषांच्या काहीं मानसिक अवस्थांचे नवीन प्रकार त्याच्या चरित्रात पहाण्यास सांपडतात. आपल्या विषयाच्या दृष्टीनें त्या महत्त्वाच्या असल्यामुळे खालीं त्यांची नोंद केली आहे. त्या अवस्था येणेंप्रमाणें —

(१) जगतील दुःखामुळे मनाची उद्विग्नता.

(२) एकातवासाची आवड.

(३) ज्ञानप्राप्ति.

(४) ज्ञानप्राप्तीनंतर अहिंसा वगैरे तत्त्वानुसार वर्तन.

(५) श्री शंकराचार्यांचें तत्त्वज्ञान व आचार

वैदिक तत्त्वज्ञानानें सांगितलेल्या अनेक मार्गांपैकी ज्ञानमार्गावर श्री शंकराचार्यांनी जास्त भर दिला, हें सुप्रसिद्ध आहे. मुख्य प्रश्न ज्ञानप्राप्तीनंतर कर्म सोडावयाचीं कीं करावयाचीं हा आहे आणि त्यांस श्रीमदाष्टशंकराचार्यांचें उत्तर पहिल्या प्रकारचें आहे. हें उत्तर त्यांनीं अद्वैतवाद व मायामिथ्यावादावर वसविल्यामुळे हे दोन वाद त्यांच्या विचारसरणीचे आधारस्तंभ समजले जातात.

या तत्त्ववेद्याचा आचार हि उल्लेखनीय आहे. ब्रह्मचर्याश्रमांतून सन्यासाश्रमात त्यांनीं एकदम उडी घेतल्यामुळे त्यावेळीं [इ. स. ८ वें शतक] चौद्दीकडे माजलेल्या कर्मठपणाला मोठा धक्का बसला व मोक्षप्राप्तीसाठीं त्यांच्या मते जखर असलेल्या ज्ञानोत्तर विरक्तीचें महात्म्यहि लोकाना पट्ट लागें. शिवाय, प्रांतेप्रांती हिंइन त्यांनीं केलेला वैदिक धर्मप्रचार व मठस्थापना ही कामगिरीहि उल्लेखनीय आहे.

(६) विरक्त तुकाराम महाराज—चरित्र व तत्वज्ञान

बुद्धधर्माच्या व्हासानंतर भक्तिमार्गाचे पुनरुज्जीवन ज्या संतमंडळींनी केले त्यांचे श्रीज्ञानेश्वर महाराज हे आद्य प्रणेते होऊन गेले. परंतु त्यांनी आपले तत्वज्ञान ' भाष्यकाराते वाट पुसत ' रचिले असल्यामुळे त्यांच्या विषयी अधिक लिहिण्याचे, आपल्या विषयाच्या दृष्टीने, कारण उरत नाही.

या भक्तिमार्गी संप्रदायाचा कळस म्हणून तुकाराम महाराजांचा उल्लेख केला जातो. त्यांनी आपल्या तत्वज्ञानाने व आचरणाने वैराग्याच्या विचारसरणीत कोणची भर घातली हे आतां पाहू.

चरित्र—

तुकाराम महाराजांच्या वयाची पहिली २१ वर्षे इतर कोणत्याही सामान्य संसारी माणसाप्रमाणे गेली. या काळातील वैशिष्ट्यच सांगावयाचे झाल्यास बाल्यावस्थेतील खेळांची आवड व नंतर वाण्याचा धंदा चालविण्यांत त्यांनी दाखविलेले कौशल्य या दोन गोष्टींचा निर्देश करतां येईल. २१ व्या वयानंतर त्यांच्यावर अनेक आर्थिक व सांसारिक आपत्ती आल्या. शके १५५१ व ५२ या दोन वर्षी चाकण व देहू प्रांतांत मोठा दुष्काळ पडला. ' पाऊस मुळखा गेला, डोरु पसगंदा होऊं लागले ' असे या दुष्काळाचे वर्णन रा. राजवाड्याच्या ' मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने ' खंड १५ मध्ये सांपडते. या दुष्काळामुळे तुकाराम महाराजांच्या घंदात मोठी वट आली. शिवाय पत्नी रसुमाबाई व मुलगा संताजी यांच्या मृत्युमुळे त्यांच्या संसाराची घाताहत झाली. या सर्व दुःखामुळे त्यांचे मन ऐहिक व्यग्रशांतून उठून अप्यात्मप्रवण झाले. अर्थात्, उरलेउे आयुष्य त्यांनी भगवत्चिंतनांत व परमेश्वरस्तुतीपर अभंग रचण्यांत घातले. हे कार्य करीत असतांना त्यांना अनेकांचा विरोध सहन करावा लागला.

तरंगान--

पर दिलेल्या रूपरंभेवरून तुकाराम महाराजांचे वैराग्य पुढे संसाराविषयींच्या अनासक्तीत आले, असा कोणी निष्कर्ष पडत नाही.

परंतु नुसतें लग्न न करणें किंवा संसार साहून जाणें व भगनी वलें नेसणें यांत वैराग्य नसून एक प्रकारच्या मानसिक ठेवणींत आहे, हें मागेंच वर्णन केलेल्या बुद्धादि विक्ताच्या उदाहरणांवरून स्पष्ट होईल. आतां, तुकाराम महाराज यांचा विरक्त या नात्यानें कोणचा दर्जा होता तें पाहूं. याच दृष्टीनें त्याचें तत्त्वज्ञान न्याहाळितांना त्यांच्या घाडमयाच्या प्रत्यक्ष अभ्यासापेक्षां प्रथम त्यांच्या च सांप्रदायांतील इतर संतांचा इतिहास पहाणें जरूर ठरते. अंबरीष, प्रल्हाद, अंगद, उद्धव आणि नामदेव असे ते संत होत. अंबरीषापासून नामदेवापर्यंतची अभ्यासिक प्रगती खालीलप्रमाणें होती:—

- (१) अंबरीष—परमेश्वरभक्तीची आसक्ति.
- (२) प्रल्हाद—देहेबुद्धि जाऊन सगुणाची पूजा.
- (३) अंगद—विश्वात्मक चैतन्य आकारास आलें.
- (४) उद्धव—मुक्तीची हि आसक्ति झुटली.
- (५) नामदेव—सगुणभक्तिप्रमाचा पुतळा.

अशा रीतीनें, पायरी—पायरीनें ही संतमालिका अभ्यासिक सोपान चढत होती. नामदेव महाराजांना कोणच्याही क्षणिक गोष्टींची आसक्ति उरली नव्हती. परंतु परमेश्वराच्या सगुणदर्शनाशिवाय त्यांना झुचत नसे.

आतां, तुकाराम महाराजांच्या ठिकाणीं झालेली प्रगति पहाताना, आपणांस त्यांच्या घाडमयाच्या मननांत वर्पण् वर्प घालविलेल्या चरित्रकारांची च मदत घेतली पाहिजे. परवी, काव्यच्या तडाख्यातून वाचलेल्या कांहीं अमंगांची संगति लावणें सामान्य वाचकांस दुरापास्त होईल. म्हणून चरित्रकारांनीं च दिलेली प्रगति विचारांत घेतांना प्रथम ' जीव ' आणि ' शिव ' यांची भिन्न लक्षणे लक्षात ठेवावयास हवी. जीव एकदेशीय असून त्याला तिन्ही वटाची उपाधि होऊं शकते, पण आत्मा हा व्यापक स्वरूपाचा असून निरुपाधिरा असतो. तुकाराम महाराजांच्या ठिकाणीं जीव व आत्मा एकरूप झाले होते, यालाच जीवशिवाचे ऐक्य

असे म्हणतात. समर्थ घालाच सिद्धावस्था म्हणतात. गीतेत जी स्थितप्रज्ञाची अवस्था वर्णन केली आहे ती हीच होय. अशा रीतीने, देहबुद्धि व जीवबुद्धि उडून जाऊन त्या ठिकाणी जीवशिवाचे ऐक्य येणे ही तुकाराम महाराजांच्या वैराग्याची पहिली पायरी होय. ही पायरी गाठल्यामुळेच ते कोणत्याही बापाकेशामुळे किंवा अपमानामुळे परमेश्वरभक्तीपासून ढळले नाहीत हे त्यांच्या चरित्रातील अनेक उदाहरणानुरूप स्पष्ट आहे.

परंतु या ऐक्यात त्यांचे चिरतन समाधान झाले नाही. ते म्हणतात
 “अद्वैती तौ माझे नाही समाधान ।

गोड हे चरणसेवा तुझी ॥ - २८८४, १

तेव्हा त्यांचे नामस्मरण हे चिरतन आनंदाची पुनः पुनः प्रतीति येण्यासाठी होते. —

त्यांचे विरक्त या नात्याने जीवन कशा तऱ्हेचे होते हे खालील अभंगात दिसेल. —

वैराग्याचा अंगी झाल्यासे संचार ।

इच्छी घनांतर सेवावया ॥ २९१२-१

का जी-माझे करूं नये समाधान ।

वियोगाने मन शिणतसे ॥ २

त्यांनी जो इतरास नामस्मरणाचा उपदेश केला त्यात विरक्ताची एवढी उच्च भूमिका गृहित नसून सतारावरील आसक्ति उडणे हा जो वैराग्याचा लौकिकार्थ तोच अर्थ गृहित आहे.

तेव्हा, विरक्त या नात्याने त्यांची भूमिका व जीवन हे आपण पाहिले. त्याचप्रमाणे स्वतः विरक्त होऊन इतरास नामस्मरण करण्याचा, एकादशीव्रताचा व पदरीची माळ कटी धारण करण्याचा त्यांनी उपदेश केला हेही उक्तात टेंपिले पाहिजे. साधरा, तुकाराम महाराजांचे वैराग्य हे नुसते प्रपचाविषयांच्या अनासक्तीत नसून ते निरिष्ट किंवा निष्प्रियही नव्हते

(७) विस्तीचे अनेक प्रकार —

आतापर्यंत आपण चर्चिलेले विस्तीचे अनेक प्रकार पुनः सूत्ररूपाने पाहिल्यास श्रीसमर्थांचा या प्रकारात दर्जा कोणचा होता हे समजण्यास सोपे जाईल. म्हणून आतापर्यंतच्या चर्चेचा सारास खाई देतो:—

(१) अस्थानत्रयी—विरक्तीला ज्ञाननिष्ठा व भक्तिमार्ग यांत स्थान.

(२) भगवद्गीता—विरक्ति निष्कामबुद्धीचा बळकट बोधार.

(३) बुद्ध, महाबोध—(अ) संसाराच्या दुःखानें मन उद्विग्न.

(ब) एकातवास. —

(क) ज्ञानप्राप्ति.

(ड) अहिंसा वगैरे तत्त्वानुसार वर्तन.

(४) श्रीमदाव्यशकराचार्य—ज्ञानोत्तर विरक्ति.

(५) श्रीतुकाराममहाराज—

(अ) संसाराच्या दुःखानें मन उद्विग्न.

(ब) जीवशिवाचें ऐक्य.

(क) नामस्मरणावर आसक्ति.

(ड) नामस्मरणाचा उपदेश.

(८) श्रीसमर्थांचा विरक्त या नात्यानें दर्जा

श्रीसमर्थांचा विरक्त या नात्यानें दर्जा ठरविण्यास त्याचें चरित्र व त्यांच्या वाङ्मयांत आलेले तत्त्वज्ञान आपणास अवलोकिलें पाहिजे. परंतु या दोहोंचा ही जो जो अभ्यास करावा तो तो आपल्या अभ्यासाचें वैगुण्य च प्रत्ययास येतें. म्हणून, त्यांच्या वैराग्याच्या तत्त्वज्ञानाचें व चरित्राचें येथें स्थूलपणे च अत्रोक्त केले आहे, असें समजावें.

तत्त्वज्ञान :—

श्रीसमर्थांच्या तत्त्वज्ञानांत वैराग्याला केवढें श्रेष्ठ स्थान दोंतें याचा प्रत्यय आपणाला वारवार त्यांच्या वाङ्मयात येतो. परंतु हे सर्व तत्त्वज्ञान

धर्मां सूत्ररूपानं त्यानीं आपल्या कवितेंतील ओव्याशतरु चौप्यांत सांगितलें आहे. मनुष्य विरक्तावस्थेला कोणच्या पायऱ्यानीं जाऊ शकेल याचें विवरण त्यांनीं त्या भागात केलें आहे. त्या पायऱ्या अशा —

(१) देहाचा अभिमान—‘ साक्षरूपे वर्तता ’ हा
अभिमान जातो, मग

(२) लिंगदेहे—याची निवृत्ति ‘ साक्षरूपे होतसे ’

(३) साक्षरूप—‘ सर्व पदार्थ जाणता ’

आतां या जाणपणस्थितीतून आत्मस्थितीकडे कसें जावयाचें ?
समर्थ म्हणतात —

नन्दे जाणजेसे पेसेचि जाणाये । मग होये ठावे समाधान ॥ १७

आत्म्याच्या टिकाणीं जाणपण नाही, आत्मा मनाला ‘ अगोचर ’ आहे. ही आत्मस्थिति अर्गी वाणली म्हणजे ‘ शाश्वताची प्रीति ’ व ‘ विषयी विरक्ति ’ धरावी. वैराग्य हें त्यागाचें लक्षण आहे हें जाणून भक्ति व ज्ञान दोन्ही एकरूप झाल्यावर समर्थांच्या मते—

(४) खरी आत्मस्थिति प्राप्त होते.

ही सर्व परंपरा न्याहाळिल्यावर गीतेंतील खालील उद्गारांची आठवण होते.

इन्द्रियाणि पराण्याहुर्निन्द्रियेभ्यः परं मन ।

मनसस्तु पराबुद्धियो बुद्धे परतस्तु स ॥ ४२ (अ १)

अशा रीतीनें, मनुष्य विरक्त स्थितीला कसा जातो हें सागून समर्थांनीं आपल्या तन्त्रज्ञानाची इतिश्री केलेली नाही हें लक्षांत ठेवण्यासारखें आहे समर्थांच्या मते

कोण पुसे चापा धान हे शाब्दिक

एवढी च नुसत्या शब्दज्ञानाची मइति आहे. पर उल्लेखिलेल्या त्याच्या कवितासंप्रदाया प्रकरणात च त्यानीं शब्दज्ञानाचा निषेध करून नवविधामर्काचें दासवोत्राप्रमाणें च परत सूत्ररूपानें विवरण केळें आहे व

इतक्या उच्च स्थितीला पोचलेल्या विरक्तानें हि लोकसमुदायांत शब्दज्ञानाला किंमत नाहीं हें जाणून

सत्य जाण भक्ति शरीरें करावी । आवडी घरावी सगुणाची ॥ ६२

अशा तऱ्हेचा उपदेश केला आहे. हीं सर्व सगुणोपासनेचीं कर्मे करीत असताना बाह्योपार्थांचा त्याग करावा आणि आपले नित्यनेम, बुद्धधर्म आणि 'साधनाची वाट' सोडून नये असा हि उपदेश करून या च मार्गानें अखेरची मुक्ती म्हणजे सायोज्यमुक्ती प्राप्त होईल असा निर्वाळा त्यानीं दिल्या आहे. या प्रतिपादनावरून आपणांस समर्थांचे वैराग्याचें तत्वज्ञान व गीतेंतील विचारसरणी यांतील साम्य दिसून येईल. श्रीसमर्थ ज्या त्यागानें विरक्तास स्वकर्मे करण्याचा उपदेश करतात त्याला च भगवंतांनीं निष्काम-बुद्धि म्हटलें आहे. सारांश, भगवंतांचा 'कर्मयोगी' व समर्थांचा 'त्यागी' विरक्त' हे दोघे हि एका च दर्जाचे पुरुष ठरतात.

या शिवाय, श्रीसमर्थांनीं वैराग्याच्या महात्म्याचें श्रीमदासत्रोधांत अनेक ठिकाणीं वर्णन केलें आहे. त्यातील प्रमुख ठिकाणें अशीं:—

(१) वद्धाची मुमुक्षाच्या स्थितींत प्रगति होण्यास तो 'संसारि विरक्त' व्हावा लागतो (द. ५ स. ८)

(२) मुमुक्षाच्या स्थितीनेतर साधकास हि वैराग्यबळ अहंकार वगैरे दुर्गुणांचा त्याग करण्यासाठीं अंगीं आणावें लागतें (द. ५ स. ९)

(३) दासत्रोधांतला १२ वा संबध दशक विवेकवैराग्याचें प्रतिपादन करण्यासाठीं त्यानीं लिहिल्या आहे. या दशकांत वैराग्यापूर्वीच्या अनेक सूक्ष्म अध्यात्मिक टप्प्यांचें निररण आलें आहे. मुख्य प्रथम विवेक आणि वैराग्य यांच्या अन्योन्यसंस्थाचा आहे. त्या यावतीत त्यांचें मत असे:—

विषेफेचिण वैराग्यं केले । तरी आविचेके अतर्था घातले ।

अवघे घेर्धचि नेले । दोदिकडे ॥ ६ (द. १३ प. ४)

ति. म. २०

धैराग्येविण् ज्ञान । तो वेथांचि साभिमान ।

लोभ दंभं घोळसून । फासाविस केला ॥ ९

घियेके अंतरीं सुटला । धैराग्यें प्रपंच तुटला ।

अंतर्थाहा मोकळा जाला । निःसंग योगी ॥ १२

अशा रीतीनें, घियेकाशिवाय धैराग्य आणि धैराग्याशिवाय ज्ञान हे दोन्ही समर्थाना नापसंत आहेत. परंतु या दोघांचें सहकार्य झाल्यावर 'शापादपि शरादपि' अशाच तऱ्हेचा अध्यात्मिक पराक्रम करता येईल, असें त्यांचें निश्चित मत आहे.

(४) ' आधीं प्रपंच करावा नेटका ' अशा तऱ्हेची विचारसरणी अनेक ठिकाणीं श्रीसमर्थानां व्यक्त केल्यामुळे संसारांतील दुःखाबद्दल त्यांना इतर साधुसंतांप्रमाणें निश्चित वाटत नव्हती, असा संदेह उत्पन्न होण्याचा संभव आहे. परंतु दासबोधाचें लक्षपूर्वक पारायण केल्यास संसाराबद्दल अनासक्ति हा विरक्तांच्या स्थितीचा जो पहिला टप्पा स्थावद्वल हि समर्थानांचें मत अत्यंत स्पष्ट आहे, असें आढळून येईल. द. ३ मधले अनेक समास संसारांतील दुःखांच्या वर्णनांचे आहेत. हीं सर्व वर्णनें करून १० व्या समासांत त्यांनीं आपलें निश्चित मत अत्यंत तीव्र शब्दांत व्यक्त केले आहे.

संसार म्हणिजे महापूर । माजी जलचरे अपार ।

डंरू घावती विस्वार । फाल्लसर्प ॥ १ ॥

त्याचप्रमाणें द. ५ स. ४ मधल्या खालील ओव्या उल्लेखनीय आहेत:—

संसारसुप्तें सुप्त जालें । ऐसें वेपिलें ना वेकिलें ।

ऐसें जाणोन अनहित केले । ते दुःखी होती स्वयें ॥ १०१ ॥

संसारीं सुप्त मानिती । ते प्राणी मूढमती ।

जाणोन डोळे झांकिती । पढत मूर्ख ॥ १०३ ॥

(५) विरक्तांची विविध लक्षणे (द. २ स. ९)

हे प्रकरण समर्थांच्या तत्वज्ञानाचें वैशिष्ट्य म्हणून सांगता येईल. समर्थांची विरक्ताची कसोटी किती कठीण होती याची जाणीव या प्रकरणात आपणास होते. हीं सर्व लक्षणें अंगीं नसल्यास 'पढत मूर्खता' पदरें येत असें हि त्यानीं वजाविलें आहे. या लक्षणाचे माझ्या दृष्टीनें विचारणीय असे तीन च नमुने देतो —

(१) विरक्तें धर्मस्थापना करायची.

(२) विरक्त चतुर असावा.

(३) विरक्तें समय जाणावा.

श्रीसमर्थांच्या वैराग्याच्या तत्त्वज्ञानाचा साराश—

श्रीसमर्थांचें वैराग्याचें तत्वज्ञान कसें होतें याचें थोडेंसे दिग्दर्शन वर केले आहे. आता समर्थपूर्वनाचीन तत्वज्ञानाची प्रतिपादिलेल्या विचार-प्रणालीत समर्थांच्या तत्वज्ञानाचें कोणचें विशिष्ट स्थान होतें तें पाहूं.

(अ) साम्य स्थले—

(१) शीतिलील निष्कामबुद्धि व समर्थांची त्यागपूर्वक विरक्ती एकच होय.

(२) शंकराचार्यांचे अद्वैतवाद व मायामिथ्यावाद समर्थांच्या वैराग्याच्या तत्वज्ञानाचे मुख्य आधार आहेत.

(३) शीतुकराम महाराजांच्या अमंगलप्रमाणें व सत्सारांतील दुःखांची दृढद्रावक वर्णनें समर्थनाच्यांत सांपडतात. दोषेही या दुःखांची जाणीव होऊन संसारांतून मुक्त होणें ही विरक्तीची १ वी पायरी समजतात.

(ब) भेदस्थले—

खायीत गोष्टी इतरत्र इतरथा प्राप्तुंल्यानें क्षात्रव्रत नाहीं.

(१) श्रीसमर्थांनीं अत्यन्त तप्यत्नांत वैराग्यात दिलेले प्रमुखा व सर्वस्वाची स्थान.

(२) विवेक आणि वैराग्य यांची सांगड.

(३) विरक्ताची लक्षणे.

या भेदस्थलांवरून समर्थांचे वैराग्य हे नुसते एकांतवासांतले वैराग्य नसून समोवतालच्या व्यवहारांतले उदाढालीना इष्ट कलाटणी देणारे एक बलवत्तर साधन होते, हे स्पष्ट होत आहे. या एका आधारावरूनच समर्थांचे तत्वज्ञान ' राजकारणपर ' होते असे कोणी म्हटल्यास, अतिशयोक्ति होणार नाही.

श्रीसमर्थांची त्यांच्या तत्वज्ञानानुसार कामगिरी—

घोलोनियां मुजें तैसी क्रिया करी । धन्य तो संसारी ब्रह्मज्ञानी ! ५९ ।
(श्लो. द. ४)

असा समर्थांचा नेहमीचा दंडक असल्यामुळे वर चर्चिलेल्या तत्वज्ञानानुसार त्यांनी केलेल्या कामगिरीचे आतां सिंहावलोकन करावयाचे आहे. या कामगिरीचे महत्त्व आपणांस नीट उमजावे म्हणून तिची पार्श्वभूमिका हि आपण न्याहाळिली पाहिजे. ही पार्श्वभूमिका म्हणजे, समर्थकाळीं जी देशस्थिति होती त्यातील आपल्या विषयाच्या दृष्टीने उल्लेखनीय भाग खाली देतो.

श्रीसमर्थकाळीन देशस्थिति—

श्रीमदाद्यशंकराचार्यांनी ज्ञानोत्तरविरक्तीचा उपदेश केल्यापामून त्या पंथाचे अनेक सांप्रदायिक आपल्या देशांत झाले होते. परंतु या सांप्रदायिकांमध्ये कांहीं निष्ठावंत निष्क्रियवादी व कांहीं टोंगी व आपमतलबी प्रचारक शिरल्यामुळे मुख्यतः चार अनिष्ट पंथांचा प्रादुर्भाव झाला होता. हे चार पंथ म्हणजे— (१) वेवळ शब्दज्ञानी (२) देशस्थितीची पर्या न करतां नुसतेच जपतपांत गर्क झालेले (३) या दोहोंचेही टोंग करणारे (४) अप्यान्माविषेचे टोंग करणारे व चमकर करणारे.

श्रीतुकाराम महाराज व एकनाथ महाराज यांना असा या पंथांपामून किती उपद्रव झाला होता, हे सर्वविश्रुत आहे. गुरु श्रीसमर्थांनी आपल्या

काव्यांत अनेक ठिकाणीं या सर्व पंथांपासून अलिप्त रहाण्याची धोक्याची सूचना आपल्या शिष्यवर्गास दिली आहे. उदाहरणार्थ द. ५ स. २ मध्ये गुरुलक्षणें सांगितलीं आहेत. त्याचबरोबर गुरु कोण नाहीं याचा हि निर्देश आहे. नमुनेः—

(१) जे करामती दाखविती । तेहि गुरु म्हणजेती ।

परंतु सहुरु नव्हेती । मोक्षदाते ॥ १

(२) अद्वैतानिरूपणें अगाध वक्ता । परीं विपदें लोलंगता ।

पेसिया गुरुचेनि सार्यकता । होणार नाही ॥ ३१

(३) निशेष दुराशा तुटे । तरीच भगवंत भेटे ।

दुराशा धरितो ते चोपटे । शब्दक्षाने कामिक ॥ ३६

अशा गुरुंचा निषेधः—

शिष्यास न लाविती साधन । न करविती इंद्रियेदमन ।

पेसे गुरु आडक्याचे तीन । मिळाले तरी त्यजावे ॥ ३१

अशा तऱ्हेनें, लोकसमुदायास भलत्या च मार्गांनीं नेणाऱ्या स्वार्थसाधु लोकांचा व फांशीं अनिष्ट सांप्रदायिकांचा सुळसुळाट त्यावेळेसाला होता.

श्रीसमर्थांना दिसलेल्या देशस्थितांच्या इतर लक्षणांचा उल्लेख इतरत्र अनेक ठिकाणीं आला आहे. त्यामध्ये धर्माचा नाश, परकीयांचे दृष्टे, स्वजनांची स्वधर्म पराङ्मुखता या गोष्टी आपल्या विषयाच्या दृष्टीनें लक्षांत ठेवाव्या. पार्श्वभूमिकेच्या एवढ्या विवरणानंतर त्यांच्या विरक्त या नात्यानें कामगिरीचें महत्त्व आपल्या ध्यानांत आतां घेईल.

चरित्राची रूपरेषा—(दासबोधाची प्रस्तानना)

शके १५३० जन्म

१५४२ विवाहसमारंभांतून पलायन

१५४२ ते १५५४ पुरश्चरण

१५५४ ते १५६६ पर्यटण

१५६६ ते १६०३ कृष्णाकाठीं चाफळ खोल्यात निवास,
मारुतीस्थापना, मठस्थापना वगैरे.

त्याच्या भगव्या वैराग्याच्या सुसलहरी वाल्यावस्थेत हि जागृत होत पण व्यक्तपणें चरित्रदृष्ट्या श्रीसमर्थांचे विरक्त या नात्यानें जीवन १५४२ पासून सुरू होतें, असें समजण्यास हरकत नाही. १५४२ ते ६६ एक अग्रस्था व ६६ च्या पुढें २ री अवस्था अशा दोन वैराग्याच्या अवस्था त्यांच्या जीवनात होत्या, असें दिसते या ठिकाणीं घोडासा सूक्ष्म भेद म्हणून असा नमूद करायासा वाटतो कीं, काहीं पूर्वविरक्ताप्रमाणें ससारातील दुखाचे विशिष्ट नमुने दृग्गोचर झाले म्हणून समर्थांच्या ठिकाणीं विरक्तीचा उदय झाला नाही तर त्याच्या कुळांत विद्वान् विद्व्या जी सगुणोपासना चारू होती तिचेंच विरक्तीचा प्रादुर्भाव हें फळ होय श्रीतुकाराममहाराजाच्या वावतीत हि ही वशापरपरगत परमेश्वरोपासनेची कारणमीमांसा लावता येईल पण त्याच्याचवटेनर प्रतिकूल परिस्थितींचा वेदा त्याच्याभोवतीं पडल्यामुळें त्याचें मन ससासुखाच्या आभासापासून दूरावले व तेथेंच तुकाराममहाराजाच्या वैराग्याचा प्रादुर्भाव झाला या गोष्टी नाकारण्यात अर्थ नाही.

कामगिरी—

अशा तऱ्हेनें, समर्थांचें जीवन वैराग्याच्या एकाच भावनेनें प्रेरित झालेले होते. १५४२ नंतर आयुष्याच्या अखेरपर्यंत विरक्ताच्या जीवनाचे जे मूलभूत नियम दासबोधाच्या द. २ स. ९ मध्ये त्यांनीं दिले आहेत ते त्यांनीं ततोतत पाळण्याचा पडताळा त्यांच्या चरित्रातील भागान् भाग पहाणारास येईल, असा भरवसा प्रस्तुत लेखकास वाटतो. उदाहरणार्थ म्हणून त्याची मठस्थापनेपुरतीच कामगिरी घेऊ या मठस्थापनेचे समर्थांनंतर कांहीं अनिष्ट परिणाम घडून आल्याचें प्रो. श. वा. दंडिकर यांनीं

२ न्या सुमनहारांत नमूद केले आहेत. हे परिणाम मान्य करून सुद्धां समर्थकाळांत या घटनेचें महत्व किती होतें हें आपण पाहूं. समर्थकाळीन देशस्थितीचें अवलोकन करतांना वैराग्याच्या व निवृत्तीच्या नांवाखालीं कशी नाना ढोंगें या देशांत माजली होती हें आपण पाहिलें आहे. या ढोंगांचा एक परिणाम असा झाला कीं; भोंवताली परकीयांचे सर्व बाजूनें हळे चाळूं असतांना हे संत म्हणविणारे लोक देशस्थितीविषयी उदासीन होते व त्यांच्या औदासिन्याचा व शैथिल्याचा परिणाम सर्व महाराष्ट्रभर होत होता. अशा या स्वधर्मपराड्-मुखतेच्या काळांत श्रीसमर्थांनीं मठस्थापना करून या मठांतून प्रतीप्रांतीं कशा तऱ्हेचे प्रचारक पाठविले असतील याचें उत्तर दासबोधांतील द. २ स. ९ देईल. ते उत्तर म्हणजे या मठांत धर्मस्थापना करणारे, प्रसंग ओळखणारे, चतुर विरक्त तयार होत होते व ते सर्वत्र या समर्थप्रणीत वैराग्याचा संदेश फिरवत होते.

विरक्ते विरक्त घुंडाचे । विरक्ते साधु चोळखावे ।

विरक्ते मित्र करावे । संत योगी सज्जन ॥ २४

अशा तऱ्हेनें विरक्तांचे प्रचंड मेळे तयार होत होते. तेव्हां समर्थांनीं महाराष्ट्रांत या विरक्तांच्या मदतीनें स्वधर्माविषयी उन्माद व आदर पाडविला हें त्यांच्या कामगिरीचें रहस्य ठरतें. या एकाच गोष्टीवरून त्यांच्याच कसोटीप्रमाणें समर्थ विरक्त पुरुषाचे आदर्श ठरतात, एवढेंच नव्हे तर वैराग्याचे सगुणरूपच त्यांच्या कामगिरीतून मासमान होऊं लागते.

(१०) उपसंहार—

प्रस्तावनेंत प्रस्तुत लेखकांनं घनित केल्याप्रमाणें खरा निवृत्तिधर्म किंवा वैराग्य आणि व्यवहार व राजकारण यांत मूलतः विरोध नाहीं व केव्हां हि नव्हता. लाच प्रमाणें भारतीय तत्वज्ञानाच्या अनेक विचारप्रवाहांपैकी वैराग्याचा विचारप्रवाह आयुष्याला निरुपयोगी आहे हें

विधान हि धर्ममूलक आहे. हा दोन्ही तऱ्हेचा भ्रमनिरास समयांनीं आपल्या घेराग्याच्या तत्त्वज्ञानानें, वैयक्तिक आचारानें व कामगिरीनें केला हें पटविण्याचा हेतू धरून हा निबंध लिहिला आहे.

(१८)

श्रीसमर्थवाग्देवतामंदिरांतील

वाल्मीकि रामायणाची प्रत श्रीसमर्थांच्या हातची

— संभवांतून निश्चितीकडे —

(लेखक—गोपाळ रावजी गोगटे, पी. ए., पल् पल्. पी. भुसावळ)

घुळें येथील श्रीसमर्थवाग्देवतामंदिराची ' अधिष्ठात्री देवता ' म्हणून, श्रीसमर्थभक्त शं. श्री. देव, हे ज्या प्रंगाला मान देतात, तो प्रंग म्हणजे तेथील संग्रहांतील अनुक्रमांक ६५३ चें ' रामेण रामदासेन लिखितं वाल्मीकि रामायणम् ' होय. हें रामायण, त्यांनां कसें उपलब्ध झालें, याची चमत्कारिक हकीकत, रामदासी संशोधनाच्या द्वितीय खंडांत पान ७३ ते ८० यावर, ' श्रीरामदासी संशोधनाचें उपान्त्य फल ' या सदराखालीं त्यांनीं दिलेली आहे, ती पुष्कळांच्या वाचनात आली असेल. परंतु, पुढील विवेचन नीट समजण्यास मदत व्हावी म्हणून, तिचा सारांश देणें अत्यंत घाटतें, म्हणून तो देतो.

रामायणप्राप्तीची चमत्कारिक हकीकत

रा. शंकरराव देव हे गेले ३५ वर्षे रामदासी संशोधनाचें काम करीत आहेत. सुमारे पंधरा वीस वर्षांमागे इंदूरबोधन मठाधिकारी श्रीसमर्थदास यांचे मार्फत वीड मठांतून, त्यांनीं एक सप्तकांडात्मक वाल्मीकिरामायणाची पोथी मिळवली. त्यातील सात कांडाचे लेखनकाल खालीलप्रमाणें होते.

वाळकांड	शके १५४४	}	असा हा लेखनकाळाचा विस्क-
अयोध्याकांड	,, १५७१		ळितपणा पाहून एक कोडेंच
अरण्यकांड	,, १६९१		पडलें व तें कसे सुटावें या
किष्किंधाकांड	,, १६९२		विचारांत ते अस्तंतां त्याच
सुन्दरकांड	,, १५४५		श्रीसमर्थदासांमार्फत पुढें वीड
युद्धकांड	,, १६९३		मटांतलि काहीं कागदपत्रें श्री.
उत्तरकांड	,, १६९४	}	देव यांस मिळोलीं, त्यांत वीड

मठाधिकारी, भिमजी गोसावी यांनीं आपले वंधु येसाजी गोसावी यांस लिहून दिलेले, असे दोन महत्वाचे कागद, वाटणी संवधाचे होते. एक कागद शके १६५३ चा होता, व दुसरा शके १६६६ चा होता. या दोन कागदांवरून असें आढळून आलें कीं, समाईक जिनगीत, वाल्मीकिरामायण ग्रंथसंख्या २४००० व अध्यात्मरामायण ग्रंथसंख्या ६०००, असे जे दोन ग्रंथ होते, त्यांची वाटणी होऊन, येसाजीचे वाटणीस, वाल्मीकिरामायणापैकीं वाळ, अयोध्या, व सुंदर अशा ३ कांडांमिळून ९००० ग्रंथ व अध्यात्मरामायण ६००० असा १५००० ग्रंथ आला व भिमजीचे वाटणीस, वाल्मीकिरामायणाचीं वाकीचीं चार कांडें, ग्रंथसंख्या १५००० अशीं आलीं. हे भिमजी व येसाजी, समर्थप्रतापकार गिरिधर याचे वंधु होत. गिरिधर हे १६५१ त समाधिस्य झाले होते.

असें दिसतें कीं, येसाजी यांचे कडे जीं मूळ पोषीचीं वाळ, अयोध्या व सुंदर अशीं कांडें आलीं, त्यांत भरती घालून संवद सात कांडांचा ग्रंथ व्हावा म्हणून वाकीचीं चार कांडें पुढें नकडून त्यांत सामील केळीं गेलीं व या नकडलेल्या कांडांचे लेखनकाळ शके १६६६ चे वाटणीनेतरचे शके १६९१, १६९२, १६९३, १६९४ असे अर्थात् लिहिले गेले.

याप्रमाणें वरील दोन वाटणींचे कागदांवरून प्रथम मिळालेल्या या वाल्मीकिरामायणाचे पोषीतील लेखनकाळाचा विस्कळितपणा कां दिसतो या

कोट्यांचा उलगडा तर झाला. परंतु आतां बाकीचीं मूळ चार कांडें फशीं प्रातः ष्ठावीं याची चिंता लागून बीडास अनेक तऱ्हेनें रा. देवांनीं तपास चालविला; परंतु त्या चार कांडांचा पत्ता लागेना. ज्यांच्या घांत्यास तीं कांडें गेलीं त्या भिमाजीच्या मठांत तीं असणार अशी त्यांस खात्री वाटे, परंतु काहीं यांग लागेना. परंतु शेवटीं त्यांच्या प्रयत्नांना यश आलें. सन १९३४ मध्ये बीडास जाऊन बीड येथील भिमाजीबावांच्या परंपरेंतील मठांत अस्ताव्यस्त पडलेला संग्रह सन १९३४ मध्ये हस्तगत करून श्री. देवांनीं धुळ्यास रवाना केला व आपला दौरा आटपून परत आल्यावर, त्या संग्रहाची विल्हेवाट लावतां, त्यांत नेमकीं तींच चार कांडें अवचितपणें सांपडलीं !

याप्रमाणें, शके १६६६ चे का. शु. ११ पासून, विभक्तपणाचे हाल भोगीत असलेलीं हीं ३ कांडें व ४ कांडें, अशीं एकंदर सात कांडें, शके १८५६ च्या वैशाखांत म्हणजे सुमारे १९० वर्षांनीं, समर्थभक्त शंकरराव देव, यांचे हातांत हात घाळून; एकमेकांस भेटलीं; व श्रीसमर्थ-वाग्देवतामंदिरांत, त्या ग्रंथासाठीं निर्मिलेल्या सिंहासनावर, त्याच श्री. देवांचा हात धरून, ज्येष्ठ शु. १३ स विराजमान होऊन सर्वांच्या आदरास पात्र झालीं. एकंदरींत, ही अघटित घटना श्री. देवांच्या दीर्घ तपश्चर्येनें झालेल्या समर्थकृपेचें च दृश्य फल होय, यांत संशय नाही.

ग्रंथाची वाटणी कां झाली ?

हल्लींच्या या काळांत, देवदेवतार्चन व जुन्या पोथ्या, यांची वाटणी करणारांना, लोक वेळ्यांतच काढतील. पेपरवेट म्हणून, जेथें लंगड्या बालकृष्णादिक देवांच्या मूर्तीचा उपयोग केला जातो व घरांतील अडगळ म्हणून जुन्या पोथ्यांची संभावना होते, तेथें वरील वाटणी करणारे बंधु, भिमाजी व येसाजी, हे अव्यवहारी ठरल्यास नवल नाही. इतकेंच नव्हे, तर आपल्या वाटणीस आलेल्या ३ कांडांच्या भरतीसाठीं, बाकीचीं चार कांडें लिहिणाऱ्यांनीं, काळाचा निवळ अपव्यय केला, असा निकाल देण्यासही, आजचे लोक कचरणार नाहीत, हें खरें. पण पूर्वीचा काळ

असा नव्वता. उत्तम उत्तम प्रय सहस्त्रानि लिहून, आपले घराण्यात ठेवणें, हें एक महत्वाचें काम समजलें जाई, व अशा प्रयाची निज पूजा अर्चा व्हाळे. इतर जिनगीपेक्षा, बहुमोलाची जिनगी म्हणून, ती समजली जाई व वाटणी करताना, इतर मौल्यवान वस्तुप्रमाणें, आपला हिस्सा त्यात मिळविण्यास, जो तो टपत असे. शिवाय, या प्रयासनाधानें विशेष लक्षात ठेवण्यासारखी गोष्ट अशी होती की, हा प्रय समर्थ रामदास स्वामीनीं, स्वहतें लिहिटेला असल्याची माहिती उभयता वधूना होती. अर्थात् गुरु परंपरेनें आलेला हा प्रय, फार पूज्य व मौल्यवान म्हणून जतन घेला गेला होता. व इतर जिनगीची वाटणी करताना, ह्या पवित्र प्रयाचा बरोबर निमा हिस्सा मिळविण्यासाठी, बरील दोनी पत्रात दिसून येणारी दक्षता, अनाठाणी नव्हती, असेंच म्हणावें लागते. येसाजीचे वाटणीस आलेल्या ३ काडाचे भरतीसाठी, नकळलेलीं वामनीचीं चार फाडें, भिमाजीच्या वाटणीस गेलेल्या चार कांडावरून व, नकळून घेतलेलीं आहेत, दुसरी कोणती तरी रामायणाची व्रत मिळवून नकळलेलीं नाहीत. ही वात्रही लक्षात ठेवण्यासारखी आहे. समर्थांनीं स्वहस्ताक्षरें लिहिटेले सत्र रामायण, आपले घराण्यात नसलें तरी त्यानीं स्वत लिहिटेलेलीं तीन, व त्याच्याच ४ काडाची नकळ मिळून, समर्थांचें सत्र रामायण, आपले पाशीं आहे, हें समाधान त्यात व्यक्त होतें.

या ग्रंथाचें स्वरूप

या रामायणाचीं सातही फाडें मिळून एकदर ७१० पत्रें आहेत. पत्राचा आकार १०।।" × ६" असा आहे. पत्राचा मुख्य गाभा कसा आहे, याची बरोबर कल्पना व्हावी म्हणून, घर नमूद घेलेल्या सशोधनाच्या पान ७३ ते ८० सोबत पान ७६ पुढे, रा देवानीं, एका पानाचें छायाचित्र दिलेंलें आहे. त्या चित्रावरून समर्थांच्या अक्षराचा

१ हीं नकळलेलीं ४ फाडें वामदेवतामंदिरात अनुक्रमाक ६५४ म्हणून ठेवलेली आहेत तीं आम्हा रयाचे मूळाशीं ताडून पाहिरीं तीं उतातत मूळाशीं पुळवात.

कल्पना होते, व शिवाय तें छायाचित्र वालकांडाच्या अखेरच्या पत्राचें असल्यामुळें, " रामेण रामदासेन लिखितमिदं पुस्तकम् " अशी त्यावर खडस्तलेखनाची मुद्रा केल्याचा प्रत्यय हिथेतो.

सात कांडांचा लेखनक्रम, ग्रंथसंख्या, काल व लेखक

मुखपृष्ठावरील नांव व लेखन कधी संपलें लेखकाचा उल्लेख
ग्रंथसंख्येचे आकडे

१ आदि (२८५०)	शके १५४४ माघ शु. १३	रामेण रामदासेन लिखितम्
२ अरण्य (४१५०)	शके १५४४ माघ व. १२	रामेण रामदासेन सह गोपीनाथेन रामेणलिखितम्
३ किष्किंधा (२९२९)	शके १५४५ आश्विन व. १०	रामेण रामदासेन
४ सुंदर (२०४५)	शके १५४५ मार्ग. शु. १	रामेण परोपकारार्थम् आलेखि
५ युद्ध (४५००)	शके १५४६ वै. शु. ३	रामेण रामचरितं प्राप्तं यदुकुलोद्भवम्
६ उत्तर (३९६०)	शके १५६७ का. शु. १०	राघवनाम्ना कश्चित्सत्पुरुष- चरणानुचरः तेन आलेखि
७ अयोध्या (४१७०)	शके १५७१ फा. व. ७	

वाचकाचे सहज लक्षात येईल की, रामायणात अयोध्याकांडाचा क्रम, दुसरा असता, येथे तें अगदी शेवटी लिहिलें आहे. वरील कोष्टकांतील पहिली याच कांडे, सुमारे १॥ वर्षांत लिहून संपविली आहेत व त्यानंतरची दोन कांडे अनुक्रमें २१ व २५ वर्षांनंतर संपविली आहेत. ग्रंथसंख्येचे आकडे याच पौर्षीतील मुखपृष्ठावर लिहिलेले दिले आहेत. हे संख्येचे आकडे आदिकांडाचे अ. ३ वरून कोणी उतरले आहेत. परंतु हें परंपरागत परिगणन वस्तुस्थितीशीं जमत नाहीं, असें

विद्वानांनीं ठराविलें आहे. प्रत्यक्ष मोजणींत, अरण्य कांडाचे शेरू २५५८ आम्हांस आढळून आले.

ग्रंथाची पारख करण्याची अवश्यकता

समयांचें व शिवाजीमहाराजांचें हस्ताक्षर फार दुर्मिळ आहे, व तें पोटभर पाहातां व वाचतां येईल, इतकें विपुल सांपडायें, अशी प्रत्येक महाराष्ट्राची अपेक्षा आहे. त्या दिशेनें संशोधकांचे प्रयत्न चाट्ट आहेत. कल्याणस्वामीनीं लिहिलेल्या दासवोधांत, समयांनीं स्वहस्तें कांहीं शोध घातले आहेत, तेवढ्यावर, व श्रीशिवाजीमहाराजांचीं कांहीं पत्रांचे अखेर 'मोर्तवसुद' अशीं हस्ताक्षरें आहेत, तेवढ्यावर आपण या योर पुरुषांचीं अक्षरें पाहिलीं असें समाधान, महाराष्ट्र नाइलाजानें, मानून घेत आला आहे. परंतु समयांचे हस्ताक्षरचे यात्रांत, रा. देव यांस सापडलेल्या त्या वाल्मीकिरामायणानें, अल्पसंतुष्ट राहण्याची, जरूर राहिलेली नाहीं. येवढा योरला ग्रंथ मिळून, अगदीं आकण्ठ तृती होण्याचा, ईश्वरकृपेनें हा सुयोग घडून आला आहे.

पण एखाद्या दरिद्राला लॅटरीनें अगर अन्य तऱ्हेनें अचानक विपुल द्रव्याचा लाभ झाल्यास, प्रथम तो जसा भांबावून जातो व मी पाहातो हें स्वप्न तर नाहींना, माझे येवढें भाग्य कुठलें, असे संशय मनांत घेऊन, तो स्वतःलाच चिमटे घेऊन आपण जागृत आहोंत, झोपेंत नाहीं, अशी खात्री करून घेतो अगर लॅटरींतला आपले तिकिटाचा नंबर अनेकांना दाखवून पुनः पुनः खात्री करून घेतो. तशी च आज आपली या प्रकरणीं स्थिती झाली आहे. जेथें एखाद दुसरें समयांचें पत्रहि दृष्टीस पडत नव्हतें, तेथें अचानकपणें येवढा मोठा ग्रंथ सांपडतां च 'आपणास धाती तर पडत नाहींना ?' 'आपण खरे च कां इतके भाग्यवान आहो ?' असे संशय उत्पन्न होऊन आपण गांगरून गेलों आहोंत. परंतु एका अर्थां आपण स्वप्नांत नसून सत्यसृष्टींत आहोंत ह्याची खात्री करून घेणें, वाईट नाहीं. परिणामीं वेडे ठरून घेण्यापेक्षां,

आधीं च जास्त चौकसबुद्धि चालवून सत्य काय आहे, याचा छडा लावणें बरें. हल्लींचें युग चिकित्सेचें आहे. कोणती हि गोष्ट, शाश्वत ज्ञान्याशिवाय, ती प्रमाण मानण्यास कोणी तयार नाही. आणि तें एकप्रकारें युक्त आहे.

परिक्षेविणें बांधलें दड नाणें

परी सत्यमिथ्या असें कोण जाणें (मनाचे श्लो० १४३)

असें समर्थांचें च सांगणें आहे. प्रचीती ध्यावी, प्रत्यय पाहवा, यावर समर्थांचा मोठा कटाक्ष आहे. तेव्हा हा ग्रंथ समर्थांनीं च लिहिला कशावरून, याचा काय तो निर्णय व्हावा म्हणून, रा. देव याची, जरी तो समर्थांनीं लिहिला याबद्दल, खारी होती तरी— त्यांनीं एका मंडळाची, सन १९३८ चे धादेवतामंदिराचे वार्षिक सभेत, नेमणुक करून घेऊन, त्या मंडळ्याकडे हें काम सोपविलें. या मंडळात रा. रा. ज. स. करंदीकर, प्रो. वनहड्डी, प्रो. न. र. फाटक, नानासाहेब धारपुरे, पंडित सातवळेकर, श्रीसमर्थदास, तात्यासाहेब मट व मी स्वतः इतके होतो. मंडळानें एकमतानें निर्णय दिला कीं.—

“ सर्व प्रमाणांचा विचार करता, समितीचें मत असें आहे कीं, ही प्रत समर्थांच्या च हातची असण्याचा बळकट संभव आहे. ”

थरील संभवतेच्या क्षेत्रातून, निश्चिततेच्या क्षेत्रात, आणखी प्रयत्न केल्यास, जाता येईल, असें मला वाटलें व त्या दिशेनें मी या रामायणाचें घोडें परिशीलन केलें व मला जो काहीं निष्कर्ष काढता आला तो विवेचनासह सादर करीत आहे. मी निष्कर्ष काढूं शकलों तो असा कीं, एकंदर ग्रंथापैकीं निदान ३ भाग श्रीसमर्थांच्या हातचा आहे.

विवेचन

आपण विनाय विषय असा नाइ कीं —

हें धादेवतामंदिरातील अनुक्रमाक ६५३ चें वाल्मीकि रामायण, समर्प रामदासस्वामींनीं स्वहस्ताक्षरें लिहिलें आहे कीं नाही ?

यादातीळ ' अस्ति ' ' नास्ति ' अशा दोन्ही पक्षांचे म्हणजे मांडणे जरूर आहे. साधारणतः, ' अनेक संशयघटेदी परोक्षार्थस्य दर्शनम् ' म्हणजे प्रथम संशय असताच ते फेडून, नंतर सिद्धांत पक्ष सांगण्या, असा क्रम असतो. त्याप्रमाणे प्रथम, ' हें रामायण समयांचे नसावे, ' असे म्हणणाऱ्या नास्तिपक्षाचे म्हणजे काय आहे, याचा अनुवाद करून व त्यातीळ अपुरेपणा दाखवून, मग ' हें समयांनी च लिहिले आहे ' असे म्हणणारा अस्ति पक्ष याचे म्हणणे पाहू.

नास्ति पक्षाचे म्हणणे

(१) समर्थ जांबसारख्या एका खेड्यांत यथाच्या चाराव्या वर्षापर्यंत होते—पैठण अगर वाशी अशा विचापीठाच्या गांठी नव्हते—त्यांना संस्कृताचा गंध हि जाव सोडताना नसेल. त्यांच्या जन्मतिथीवरून पाहतां, आदिकांड पुरे झाले त्या वेळी त्यांचे वय १४ वर्षे १० महिने व ४ दिवस इतके होते व ते त्या वेळीं टारुळीस पुराधरण करीत होते. येवज्या उद्दान यथात त्यांनी २८५० श्लोकांचे आदिकांड लिहून काढणे, शक्य नाही.

(२) या रामायणातील हस्ताक्षर पाहतां, तें इतकें सुंदर स्वच्छ, ठसठशीत आहे कीं, जसे काहीं मोलाचे सर च.

सदट सघन घोळी अक्षरें दाटरोटा ।

सरळ सगट याची धाबुटा आणि मोठा ।

अचुक चुकत नाही पुस्तकीं शोध नाही ।

पहुत विचरितां ही वेंग कांहीं च नाही ॥

असें जें करुणाष्टक १५४ मध्ये सुंदर लेखकांचे वर्णन आहे, तें पुरतेपणीं लागू पडण्या इतका, सुंदर रीतीनें लिहिलेला हा प्रय आहे. एखाद्या संस्कृतज्ञ सराईत वाक्यगार प्रौढ लेखकाला हि, असें लिहिता येणें कठिण. तेव्हा समयांच्या सारस्या १५१६ वर्षांच्या अल्पवयी मुलाकडून असें लिखाण होणें शक्य नाही.

(३) समर्थींच्या काळांत सर्व विद्या हस्तलिखित ग्रंथावरून चाले व ते अति दुर्मिळ असत. त्यांतून वाल्मीकि रामायणासारखा ग्रंथ मिळणें महादुर्घट. तेव्हां असा हा बहुमोल ग्रंथ, घरून पळून आलेल्या, व टाकळीस राहून नाशकास माधुकरी मागणाऱ्या, ज्याला ठाव ना ठिकाण, अशा अल्पवयसरू, पोराला नकल करण्यास तरी कोण देणार ?

(४) समर्थींनीं गायत्रीपुरश्चरणाचा संकल्प केलेला होता. तें अन्हिक आटपावयाचें, पुन्हा नाशिक पंचवटीकडे भर उन्हांत माधुकरीसार्थी जावयाचें, हीं कामें आटोपतां आटोपतांच त्या लहान मुलाचा जीव मट्ट्यास येत असेल. त्याच्याच्यानें १। अगर १।। वर्षांत आदि, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर व युद्ध या पांच कांडांचे मिळून जे १५।१६ हजार श्लोक होतात, तेवढे लिहून होणें शक्य नाहीं.

(५) युद्धकांड शके १५४६ वै. शु. ३ ला लिहून संपल्या-नंतर दि, सुमारे ७।८ वर्षे टाकळीस पुरश्चरण संपेपर्यंत समर्थ जर होते, तर त्यांनीं राहिलेलीं २ कांडें, त्यावेळीं च कां नकललीं नाहींत ? समर्थासारख्या नेमरू वागणाऱ्यानें, असें अर्धवट काम सोडलें नसतें.

(६) प्रत्येक कांडाचे शेवटीं लेखकाचे म्हणून जे उल्लेख आहेत, त्यात ' रामदासेन लिखितम् ' असा कोठें च उल्लेख नाहीं, ' रामेण रामदासेन, ' रामेण, राघवनाम्ना वगैरे जे उल्लेख आहेत ते समर्थांचे वडळ नव्हत.

हे, अगर असल्याच तऱ्हेचे आणखी काहीं, आक्षेप नास्ति पक्षाकडून, घेतले जाण्याचा संभव आहे. हे सर्व आक्षेप अगदीं काल्पनिक नाहींत. यापैकी काहीं घेतले गेल्याचें आमचे ऐकियांत आहेत. या आक्षेपास उत्तर देण्याचा आतां प्रयत्न करूं.

नास्ति पक्षाचे आक्षेपांस उत्तर

वरील सारखे आक्षेप घेणारांना, ' समर्थ ' या व्यक्तीची नीट कल्पना च झालेली नाहीं, असें म्हणणें भाग पडतें. परमार्थप्राप्तीकरतां,

भाजपर्यंत उभातून च सावध होऊन पळालेला असा जो हा एक च अलीफिका मुलगा, त्याच्या तेजस्वीतेची कल्पना, वरील प्रकारचे आक्षेपक आपले स्वतः वरून करणार ! व त्यामुळे च ससृष्ट लिहिणें अशक्य, चागले सुंदर अक्षर लिहिणें अशक्य, जपाचा ऋम समाळून येवदा लेखनभ्यवसाय करणें अशक्य, धंगरे प्रकारच्या अशक्यतेच्या वाळूच्या मिती उभ्या करून, समर्यासारख्या सिद्धाच्या वचाला, हे नेमळे आक्षेपक अडवू पाहात आहेत, असें म्हणण्याची पाळी येते. एका कवीनें म्हटल्याप्रमाणें तेजस्वी पुरुषाचा प्रयनाभिनिवेश, असा जाणून्य असतो वी.—

नात्युच्चशिखरो मेघर्नातिनीचं रसातलम् ।

व्यवसायद्वितीयस्य नाप्यपारो महोदधि ॥

त्याला मेरूची उची अटवू शकत नाही, रसातलाची खोली भेडसावू शकत नाही, महोदधीहि त्याला अनुल्लघनीय वाटत नाही ! असल्या अडचणीवर तो स्वार होतो.

एरुचनो रथो यन्ता विकलो विपमा हया ।

आत्रमत्येव तेजस्वी तथाप्यर्कोनभस्तलम् ॥

रयाला एकत्र चारू, हाकणारा विरुलाग अरुण, घोडे आडनिड असे ७, अशा सर्ग अडचणी असताहि, सूर्य येवत्या विस्तीर्ण नभस्पलाचें आक्रमण, आता कसें करू, म्हणून अडून राहात नाही. त्या सर्व अडचणी पायाखालीं दडपून तो आपला पल्ला गाठतोच ! ती च वृत्ति या सूर्योपासक बालाची !

समर्थ लहानपणापासूच असे सूर्यासारखे तेजस्वी होते त्यांना अशक्य काहीं नव्हतें. घारा घरांचे असताना टाकव्यस गेल्यावर, त्यानीं आपला नित्यक्रम कसा आखला होता, याची साध त माहिती उपलब्ध नाही. त्याच्या पुढील चरित्रावरून व त्याचे ग्रथरचनेवरून त्याची अटकळ वाधता येते. सूर्योदयापासून माध्याह्न पर्यंतचा काल जपादि अनुष्ठानात जाई व नंतर ते भिक्षेला पचवटीकडे जात. भोजन

शाल्यानंतर, नाशकासारख्या पवित्र क्षेत्रीं जे नानाशास्त्रप्रवीण असे विद्वान असत त्यांच्या सान्निध्यात काहीं काल ते नियमितपणें घालवीत असावे. पुष्कळसें ज्ञानार्जन अशा रीतीनें त्यांनीं १२ वर्षांत केले असतें. श्री. स. वाग्दे. मदिरामार्फत, जो दुसरा मुमनहार प्रसिद्ध झालेला आहे, त्यात, 'श्री समर्थ्यांचा विद्याव्यासंग' या नावाचा एक निबंध, श्री वाल्मीकी यांनी लिहिला आहे. त्यांत समर्थ्यांचा हा व्यासंग किती दाढगा होता हें समर्थ्यांच्याच प्रथातून येणाऱ्या वचनाधारे त्यांनीं दाखविलें आहे. हें येवढें ज्ञान प्राप्त करून घेण्यास, समर्थ्यांस या टाकळीच्या १२ वर्षांशिवाय, स्वस्यतेचा वेळ मिळाला नसल्यामुळे, नाशकासच त्यांनीं हें ज्ञान मिळविलें असलें पाहिजे, असें ओघानेंच प्राप्त होतें. एकदरींत, या १२ वर्षांत श्रेष्ठ-ज्ञानार्जन व भगवत्प्रसाद, हीं आयुष्यातील फार मोठीं कार्ये त्यांनीं साधून घेतलीं, असें म्हणण्यास हरकत नाहीं.

टाकळीस समर्थ्यांनीं शके १५४२ चे माघ शु. ७ स (रथ-सप्तमास) पुरश्चरणास प्रारंभ केला, असें हनुमतस्वामी बखरींत सांगतात. आदिकांड १५४४ माघ शु. १३ ला संपविलेले आहे. म्हणजे पुरश्चरणाचे सुरवातीपासून २ वर्षे ६ दिवस होतात. आदिकांडाचे श्लोक २८५० आहेत ते प्रथमचे म्हणून, सावनाशीनें, रोज ३०।३५ श्लोक प्रमाणें लिहिले, असें मानलें तर ३ महिने त्या लिहिण्यात गेले, ते वजा करता, सुमारे १।।। वर्षे, पुरश्चरण सुरवातीपासून लेखनास सुरवात होईपर्यंत राहातात. हीं १।।। वर्षे, एकाद्या विद्वान शास्त्र्याजवळ, सस्कृत शिकण्यांत, त्यांनीं घालविलीं असावीं. जुन्या प्रथेप्रमाणें, समासचक्र, रूपावळी, वगैरे प्राथमिक अध्ययन आधींच लहानपणीं घरीं झालें असण्याचा फार संभव आहे. नाशकास पुढले अध्ययन होऊन, सस्कृत लेखनाचा सराव हि शाला असेल. आणि समर्थ्यांसारख्या निशाळ व तरळ बुद्धीच्या तरतरीत विद्यार्थ्यांस वर्ष दीड वर्षांत रामायणासारखें सोपें काव्य समजून, तें नीट लिहून वाढणें सहज साध्य झालें असावें. अल्पवयातच झालेल्या प्रगल्भ ज्ञानोत्कर्षाची उदाहरणें सर्व देशांत दृर्शास

पडतात. आपलेकडे जशी आचार्य, ज्ञानेश्वर इत्यादींची या बाबतीत प्रसिद्धी आहे त्याचप्रमाणे पाश्चात्य देशात प्रान्सिस वेरुन, लॉर्ड केल्व्हिन्, इत्यादींची प्रसिद्धी आहे. वेकनरदल मेकॉलेने

possessor of the most exquisitely constructed intellect that has been bestowed on any of the children of man

असे जरी उद्गार काढले असले तरी आचार्यादिकांची त्याला माहिती नसल्यामुळे त्याने ते काढले असे म्हणण्यास हरकत नाही. समर्थहि अशाच कोटीतले होते. ए. मा. टिळकांनी गीतारहस्याच्या प्रस्तावनेच्या पहिल्याच पानावर, आपणास १६ व्या वर्षीच, " अर्जुनास युद्धाला प्रवृत्त करण्यासाठी सांगितलेल्या गीतेत, नुसत्या मोक्ष मार्गाचे विवेचन कराला, " अशी मूळग्राही शका, मनात आल्याचे सांगितलेले, आपण वाचतो. अशी प्रखर बुद्धीची कांही माणसे असतात. हे लक्षात घेतले म्हणजे समर्थांच्या सस्कृतज्ञानप्राप्तीसमर्थाने आलेली शका पार वितळून जाते.

सुंदर व घोटीव मोल्यासारखे अक्षर लिहिण्याची समर्थांना लहानपणासूनच सज्य असली पाहिजे. दा. बो. १९।१ वाचला, व आधी केले मग सांगितले अशा वाण्याचे समर्थ होते हे लक्षात घेतले, म्हणजे ही शकाही नाहीशी होते.

नकलेसाठी पोथी मिळण्याची अडचण हा आक्षेप कुळुक वाटतो. या सुंदर बाल ब्रह्मचान्याची अत्यंत विरक्तनृत्ती व कठोर नित्यक्रम १॥-१॥३ वर्षे एकसारखा पाहिल्यानंतर टारुळी, नाशिक, पंचवटी येथील लोक आश्चर्याने घकित झाले असले पाहिजेत समर्थांच्या सहवासाचा व सेवेचा लाभ व्हाय म्हणून पुष्कळ जण टपत राहात असतील. स्वतःचे स्मार्थपरायण, रात्रदिवस ससारात गुरफटलेले आपले चरित्र व या बालस्वामीचे वैराग्य ही ताडून पाहून स्वाना स्वतः बद्दल खती वाटून, समर्थांबद्दलचा आदर दृढानत गेला असेल. लेखनसाहित्यादिकांची अडचण असे लोक कां भासू देतील ! ज्या कोणा शास्त्राजण, त्यांनी समृद्धताचे अध्येयन केले असेल, त्याला

समर्थांच्या तैलबुद्धीचें व वैराग्यशील शुद्ध आचरणाचें कौतुक वाटून समर्थांनीं इच्छा दर्शवितांच, त्यांस रामायणाची पोथी देण्यास त्यांनीं यत्किंचित हि अनमान केलें नसेल. अशा शास्त्र्याकडे असलेला च, कोणी गोपीनाथ नावाचा सहाध्यायी समर्थांशीं समरस होऊन, त्यांचे लेखनकार्यांत त्यांस सहाय करण्यास तत्पर झाला असेल व समर्थांनीं त्याची लायकी परीक्षून त्याला अण्णम्नाडाचे लेखनांत मदतीस घेतलें असेल, असें मानण्यास काहीं हरकत दिसत नाहीं.

कष्टाला भिणारे समर्थ नव्हते. त्यांचा सर्व जन्म च कष्टांत गेला. कष्टाचाचून कोणतें च फळ प्राप्त होत नाहीं असा उपदेश करणारे समर्थ विचारजनासाठीं वाटेल ते कष्ट सोशीत भसतील यांत शंका नाहीं. हल्लींच्या परिस्थितीवरून आपण समर्थांची कल्पना करणें सारू चुकेल. व यामुळें नित्यक्रम संभाळून समर्थांना ज्ञानार्जन करण्यास उत्साह राहात नसावा, या शंकेचें निरसन होतें.

नेमस्तपणें वागणाऱ्या समर्थांनीं दोन काडें कां लिहिळीं नाहींत व ' रामेण रामदासेन ' वगैरे लेखनाचे उल्लेख कोणाचे आहेत, याचा खुळासा पुढील भागांत सविस्तर येणार असल्यामुळें येथें त्याचा उद्घापोह केला नाहीं.

अस्ति पक्षाचें म्हणणें

(१) या पक्षाचें असें म्हणणें आहे कीं विनाय रामायणापैकीं निदान ३ तरी भाग समर्थांचे हातचा निःसंशय आहे.

(२) ' रामेण रामदासेन, ' ' रामेण ' हे उल्लेख समर्थ रामदासाचेच आहेत.

(३) समर्थांनीं हें रामायण नाशकास अगर टाकळींस लिहिलें.

(४) उत्तरकांड व अयोध्याकांड याचें लेखन त्यांना नाशकास अगर टाकळींस करता येणें शक्य नव्हतें म्हणून तें त्या वेळीं राहिलें. तें त्यांनीं तीर्थयात्रेहून परत आल्यावर आटोपलें.

अस्तिपक्षाच्या म्हणण्याचें विमर्शन

या पक्षाचें म्हणणें नीट लक्षात येण्याकरिता रामायण प्रती समधी योडी माहिती आगाऊ सागणें जरूर आहे. त्यावाचून पुढें काढिलेल्या अनुमानांची यथार्थता पटणार नाही.

रामायणाच्या प्रती

“ रामायणाचे अनेक हस्तलिखित ग्रंथ, आपणापर्यंत परंपरागत चालत आलेले आहेत त्या परंपरात पुष्कळ भेद आहे हिंदुस्थानात निरनिराळ्या भागात परंपरागत चालत आलेल्या प्रतींमध्ये साधारणतः निदान तीन प्रती अगदीं निरनिराळ्या अशा आढळतात. या प्रती केवळ काहीं पाठाच्या वागतीत भिन्न आहेत असं नसून प्रत्येकीत काहीं श्लोक, लायलचक उतारे, एवढेच नव्हे तर समथ सर्गहि, असे आहेत कीं ते दुसरीकडे आढळत नाहीत शिवाय एकीत श्लोक ज्या अनुक्रमानें आहेत त्याच अनुक्रमानें दुसरीत सापडत नाहीत मुजईत पुष्कळ वेळा छापली गेलेली जी प्रत आहे तिचाच सर्वत्र प्रसार असून उत्तर व दक्षिण हिंदुस्थानात तिचा व्यास्त प्रसार आहे हीच सर्वांत जुनी प्रत आहे. दुसरी प्रत बंगाली. युरोपात ज्या संपूर्ण रामायणाचा प्रचार आहे ती गोरेशिओनें सपादिलेली बंगाली प्रत आहे. पंडित रसिकलाळ भट्टाचार्यानं ' पंडित ' मासिकात सत्रध बंगाली प्रत सटीक छापून प्रसिद्ध फेली आहे तिसरी प्रत वायव्य हिंदुस्थानी होय हिला कारिमरी प्रत म्हणतात. ...या सर्व प्रतींतून जे बरेच मोठे फरक दृष्टीस पडतात याचें कारण हें महाभारत बराच वेळ केवळ तोंडी परंपरेनें चालत आले होते. (महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश पुरवणीखंड विभाग २३ पा. ६८) ”

रामायणाच्या प्रती समधानें श्री रामायणसमालोचना द्वितीयखंड यातील पान ६२ ते ६५ यावर ' महाराष्ट्रीय ' लिहितात कीं -
“ रामायणाची वापय प्रतातीळ प्रत अगदीं भिन्न आहे व याकरिता रामायणाच्या खऱ्या प्रती दोन आहेत असं मानणें भाग आहे तेव्हां या दुसऱ्या प्रतीविषयी, येथें माहिती वाचपाची आहे. या प्रतीला

‘ गौड प्रत ’ असे म्हणतात. ही प्रत आम्हांस पाहावयास मिळाली नाही.... तिची माहिती रा. रा. अभ्यंकर यांनी आपल्या रामायणांतील निबंधांत दिली आहे. ही प्रत गॅोरिशिओ साहेबाने पारिसमध्ये इटालियन भाषेत छापून सन १८४३ ते १८५० पर्यंत प्रसिद्ध केली. प्रकाशकाचे नांवावरून इतर गॅोरिशिओची प्रत असेंदि कोणी म्हणतात.....या प्रतीचे पहिले कांडांत प्रारंभी अनुक्रमणिका दिली असून तीत सर्व कांडांतील सर्ग व श्लोक यांची संख्या किती ती दिली आहे व त्याच ग्रंथाचे छापिलेले प्रतीत ती आतां किती आढळते याचे कौष्टक देत आहों. ” *

“ या गौड प्रतीवरून लाहोर येथील दयानंद विद्यालयामार्फत रामायण प्रसिद्ध होत असून तें अद्यापि पूर्ण झालेलें नाहीं. ”
 “ रामायणाची ही प्रत कयेच्या दृष्टीनें भिन्न नसून श्लोक मात्र एकमेकाशीं मिळत नाहोंत. रा. अभ्यंकर यांनीं दोन प्रतींतील वाळकांड ताडून पाहिलें तेव्हां दोन प्रतींत अगदीं एक असलेले श्लोक अवघे ४७ मिळाले. ”

वरील उत्तारे देण्याचा हेतु असा आहे कीं वा. रामायणाच्या २।३ प्रती (versions) हिंदुस्थानात प्रचलित आहेत. त्यापैकी मुंबई प्रत व दुसरी गौड अथवा गॅोरिशिओची प्रत यांच्याशीं आपणास तर्त कर्तव्य आहे. विवाच रामायणांतील पहिलें कांड, मुंबई प्रत समोर ठेवून वाचूं लागलों, तेव्हां प्रथमच कांडाचे नावाचा फरक दिसला. मुंबई प्रतींत त्याचे नांव ‘ वाळकांड ’ तर ह्या प्रतींत त्याचें नांव ‘ आदिकांड. ’ तिकडे थोडे दुर्लक्ष केलें व पुढे वाचूं लागलों तों असें आढळून येई कीं,

* येथें रामायण समालोचनकारांनीं २ कोष्टकें उतरलीं आहेत व या नंतर मुंबई प्रतीपेक्षा या गौड प्रतींत प्रत्येक कांडांत किती सर्ग अधिक आहेत व मुंबई प्रतीतील कोणते सर्ग या प्रतींत सापडत नाहींत त्याची तपशीलवार यादी दिली आहे. ह्या यादीतील नमूद करण्यासारंगी एक महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे कीं सातवें जें उत्तरकांड तें सर्वच्या सर्व या गौड प्रतींत नाहीं असा स्पष्ट निर्देश आहे.

कथामाग जमावा पण शब्द, वचनें चरणें यात एकसारखा फरक पडना. उदाहरणार्थ विनाय प्रतीत —

जितक्रोधो महान्कथघृतिमान्कोऽनसूयक ।

संजातरोपात्कस्माच्च देवता अपि विभ्यति ॥

आ कां स. १ श्लो ४

असें आहे, तर मुर्ई प्रतीत —

आत्मवान्को जितक्रोधोद्युतिमान्कोनसूयक ।

कस्यविभ्यति देवाश्च जातरोपस्य संयुगे ॥

वा का स १ श्लो ४

असें आहे. याप्रमाणें दोन सर्ग ताडून पाहाता पाहाता तिसऱ्या सर्गार आलों तों मळताच फरक दिसला. मुर्ई प्रतीत या सर्गाचे ४० श्लोक आहेत, तेंच समर्थ रामायणात १५० श्लोकांचा ' अनुक्रमणिकानाम तृतीय सर्ग ' भेटला, व त्यात एकदर रामायणाची कितीतरी विस्तृत अशी अनुक्रमणिका आढळली ! समर्थ आमच्या महाराष्ट्राचे, नाशकास त्यांनी तपश्चर्या केली, व कृष्णातीरीं बहुतेक पुढील आयुष्य घालविलें तेव्हा त्याचें रामायण मुर्ई प्रतीत आहे तेंच असणार असें आम्हां धरून चाळलों होतों, परंतु येथें मळताच विपरीत प्रकार दिसू लागला. पुढें पुढें असेंच होऊ लागले, तेव्हा निश्चित झालें कीं मुर्ई प्रतीत जें रामायण आपण वाचतों तें हें नव्हे मग हें रामायण कोणचें ?

बरीच प्रश्न मनात घोळत असतां महाराष्ट्रीयन याचें ' रामायण समालोचना ' हें पुस्तक पाहाता त्यात गौड प्रतीची माहिती मिळाली व त्या पुस्तकाचा द्वितीयखंड पान ६२ ते ६५ यावर दिलेल्या माहितीचा पढताच पाहातां तो बहुतेक जमू लागला व गौड प्रतच नकळण्यास द्या विनाय रामायण ठेवण्यापुढें असानी अशी पानी पटली. आदि अगर बालकाण्ड याचा याप्रमाणें निराळ लागण्यावर दुसरे क्रमानें या. रामायणात येणारे जें अयोध्या काण्ड तें पाहाता मुर्ई प्रतीशीं बरेचमें जमू लागले. प्रथेक सर्गाचे आदिभत ताडून पाहाता ते बरोबर मिळू

लागले, श्लोकांचे चरण बहुतेक जमूं लागले. पण पाठभेद मधून मधून डोकावीतच होते. यापुढील अरण्य, किष्किंधा, सुन्दर व युद्ध हीं कांडें पुनः मुंबई प्रतीशीं जमेनाशीं झालीं. सर्ग, श्लोक, चरण वगैरेंत बालकाण्डाप्रमाणेंच पुष्कळसा फरक पडूं लागला. परंतु यापुढील व शेवटचें जें उत्तर कांड तें मुंबई प्रतीशीं अखेर पर्यंत बरोबर जमलें.

लाहोरच्या दयानंद विद्यालयामार्फत छापलेली म्हणून जी गौड प्रत अगर गोंरशियोची प्रत म्हणून रामायणसमालोचनाकार उल्लेखितात ती प्रत त्रिवाद्य समर्थाच्या रामायणाशीं ताडून पाहतां त्यांत पुष्कळच मेळ जमतो असें दिसून आलें. तें इतकें कीं त्या प्रतीतील बालकाण्ड ९५ टक्के विवाद्य प्रतीशीं जमतें व याच प्रमाणें अरण्य, किष्किंधा, सुन्दर व युद्ध हीं कांडें त्या गौड प्रतीशीं बऱ्हांशीं * जमतात.

एकंदरींत या तुलनेवरून असा बोध झाला कीं विवाद्य रामायणांतील

१ आदि ऊर्ध्व बालकांड,

२ अरण्यकांड,

३ किष्किंधाकांड,

४ सुन्दरकांड,

५ युद्धकांड,

६ अयोध्याकांड,

७ उत्तरकांड

हीं पांच कांडें गौड अथवा गोंरशियोच्या प्रतीशीं बऱ्हांशीं जमतात

आणि

हीं मुंबई प्रतीशीं बऱ्हांशीं जमतात. पण उत्तरकांडाइतकें अयोध्याकांड जमत नाहीं.

* बऱ्हांशीं हा शब्द मुद्दाम योजला आहे. जशीं कितीहि उत्तम चालणारी घड्याळें एकमेकांशीं तंतोतंत सुटत नाहींत तसेंच या प्रतीचें अस्तें. उदा० मुंभ-
पेणनची शृण्वाचार्यांनी छापलेली वा. रामायणाची प्रत पाहिली तरी तींत किती तरी पाठभेद दिलेले आढळतात. अशा ग्रंथाचा संपादक जितक्या म्हणून सारख्या प्रती मिळवितो त्या प्रत्येकाचे एकमेकांशीं न जमणारे असे अगंख्य पाठभेद भरतात. याचें कारण बरील ज्ञानसंशयातील चतान्मातच दिलेले आहे की महाकाव्य बराच वेळ वेचळ तोंडीं परंपरेनें चालत आलेले भरतें,

बाल्मीकिरामायणाची जी गौड ग्रंथ दयानंद विद्यालयामार्फत लाहोरस प्रसिद्ध होत आहे तिचे संपादक श्री. भगवदत्त यांना एकंदर १० प्रती कैयल, भावळपुर, लाहोर, अमृतसर, भरतपुर, प्रयाग वगैरे ठिकाणाहून मिळाल्या असून शिष्याय दोन प्रती नासिक, पंचवटीहून मिळाल्या असं ते आपल्या प्रस्तावनेत सांगतात. या दोन प्रतीपैकी एक ग्रंथ २०० वर्षांची प्राचीन असून ती—“ नासिक पञ्चवटी के राममन्दिर के पाससे प्राप्त हुईया ” असं हि कळवितात. त्यांनी आपल्या प्रतीस मूळ (text) म्हणून कैयलची प्रती घेतली आहे व नासिक पञ्चवटीची २०० वर्षांची जुनी प्रती त्या कैयल प्रतीशी “ आदिसे अन्तपर्यंत मिळती है ” असं ते सांगतात.

ही श्री. भगवदत्त यांची विधाने लक्षांत घेतल्यास असं स्पष्ट होतं की गौड प्रतीची रामायणं नासिक पञ्चवटी भागांत पूर्वी होती व त्या परिसरांत असणाऱ्या एखाद्याच्या मनांत तसळें रामायण नकळवें असं शक्ये १५४४ ते १५४६ पर्यंतचे काळांत मनांत असतें तर त्यास तसली प्रती मिळणें खास अशक्य नव्हतें.

गौड प्रतींत उत्तरकांड नसे

वर आपण टीपेत पाहिलें की गौडप्रतींत उत्तरकांड नाही. ही गोष्ट रामायणावरील निबंधकार रा. अभ्यंकर यांनी सुदाम नमूद केलेली आहे.

The Bengal or Gonda version called by the name of Gorresio's edition is believed by some, notably Mr. Abhyankar who has written an excellent brochure in Marathi on the Ramayan, to have no उत्तरकांड and as a matter of fact in the text printed by Gorresio the Uttarkanda is not given. But it is apprehended that this is so because that Kanda in that version is now lost & not because it did not exist at all.

(See C. V. Vaidya's Riddle of the Ramayan Appendix p. 181)

युद्धकांडाच्या समाप्तीपर्यंतचें रामायण वाल्मीकींनीं रचून कुशलवांना पढविलें होतें. रामायणांत जेथें काण्डांचा उल्लेख आहे तेथें “ पट्कांडानि तथोत्तरम् ” असा उत्तरकांडाचा उल्लेख वेगळा करून उत्तरकांडाची रचना मागून केल्याबद्दल अप्रत्यक्ष पुरावा आहे. असें समालोचनाकारही सांगतात. यामुळे वाल्मीकि रामायण फक्त युद्धकांडाबखेर पर्यंत म्हणून व्हा पुढील उत्तरकांड ग्रंथांत अंतर्भूत करित नसतील असें वाटतें.

कांडसमाप्तीचे शेवटचे लेखकांचे उल्लेख

एकंदर सात कांडामिकून

१ रामेण रामदासेन (आदि व सुंदर)

२ रामेण रामदासेन सहगोपीनाथेन (अरण्य)

३ रामेण (किरिंधा व युद्ध व उत्तर)

४ राघवनाम्ना कश्चित्सत्पुरुष चरणानुचरः तेन (अयोध्या)

असे चार प्रकारचे उल्लेख आहेत. हे सर्व समर्थ रामदास स्वामींचेच आहेत हें रा. देवांनीं अनुक्रम नंबर ६५३ मध्ये स्पष्ट केलेंच आहे. समर्थाना अनेक नांवांने संबोधित, त्यापैकीच हीं नांवे आहेत. ‘ रामेण रामदासेन ’ अगर ‘ रामेण ’ हे उल्लेख ‘ रामी रामदासाचे ’ असणें शक्य नाहीं. कारण श्रेष्ठांच्या प्रत्यक्ष मुळाचेंच नांव जर ‘ रामजी ’ होतें तर राम असें त्यांचें नांव असणें संभवत नाहीं. (पाहा रामदासी संशोधन द्वितीय खंड पृष्ठ ७९।८०).

समर्थाना ‘ रामदास ’ हें नांव शके १५३८ मध्ये मिळालें हें समर्थ वाकेनिशावरून दिसतें. समर्थांचे घराण्यात सूर्योपासनेप्रमाणेंच रामोपासना दृढ होती. समर्थांचा जन्म हि रामनवमीलाच झाला. त्यांना रामचंद्रांनीच अनुग्रह दिला. सर्व कर्ता करविता रामच आहे अशी त्यांची निःसंशय भावना होती.

ते समर्थ रामायण लिहित असताना हें सर्व रामच माझे निमित्त करून लिहित आहेत असें मानीत झाले पाहिजेत. मी तर म्हणतो कीं

प्रत्येक कांडाचे शेवटीं रामेण लिखितं असें त्यांनीं किष्किंधाकाण्डाचे अखेरास लिहिलें आहे तसें लिहिलें असतें तर समयांनीं स्वहस्तें रामायण लिहूनहि, आपल्याला त्या गोष्टीचा पचाहि लागला नसता. तुमचें आमचें माग्य म्हणून रामेण रामदासेन असें लिहिण्याची त्यांची उद्दर लागली म्हणून आपल्यास धागा दोरा सांपडला व अक्षर-साम्यावरून पुढील कांडें त्यांचीच आहेत असें ठरवून एकंदर मेळ वसविता आला. आतां एवढें खरें कीं “ जंबुप्रामनिवासिना ठोसखुलो-त्पन्नेन सूर्याजिपंत सुनुना सांप्रत गोदातीरस्य टाकळी ग्रामे पुरश्चरणार्थं आगतेन रामदास इति प्रसादनामधारिणा नारायणेन स्वहस्तेन लिखितमिदं आदिकांडम् ” असा टांव व स्पष्ट उल्लेख असता तर मात्र शंकेला जागा उरली नसती. श्रीसमर्थ रामाची सेवा घडात्री, त्याच्याच कथांचा छंद लागावा, रामचरित्र नीट आकलन व्हावें व आपण अखंड रामसान्निध्यांत राहावें म्हणून, हें एक प्रकारचें व्रत त्यांनीं अंगिकारलें असावें. येवढी अचाट सेवा करूनहि ‘ तुझा दास मी व्यर्थ जन्मासि आलों ’ असें ज्यांना वाटे त्या समयांना हें लिखाण रामच स्वतः करित आहे, अगर माझे हानून करवून घेत आहे, असेंच वाटत असावें व म्हणून वराल प्रमाणें उल्लेख, त्या त्या वेळीं मनःस्थिती असेल त्याप्रमाणें उमटलेले दिसतात. या दृष्टीनें ‘ रामेण परोपकारार्थमालेखि ’ हा युद्ध कांडांतील उल्लेख उक्षांत टेंपण्यासारखा आहे.

सह गोपीनाथेन हा नामनिर्देश कोणाचा असावा हें वर आम्हीं अनुमानानें मुचविलें आहे. तें बहुधा बरोबर असावें. हें नांव अरण्य कांडाचे लेखनांत आहे व या कांडांत पूर्वीचें बाल कांड ज्याचे हातचें असेल त्याचें व एक निराळें (गोपीनाथाचें) अशीं दोन निरनिराळीं अक्षरें स्पष्ट दिसतात. या कांडाचा वराचसा म्हणजे सुमारें ३ भाग गोपीनाथाचे हातचा दिसतो.

रा. देव यांनीं ‘ राघव ’ हें समयांचें एक नांव असल्यामुळें तें नांव ज्या एका शेवटीं लिहिलेल्या अयोध्याकांडांत आउलें आहे तेंहि

समर्थानींच लिहिलेले आहे असे ठरविले आहे त्याबद्दल मात्र मला थोडी शंका वाटते. ती शंका बरीच अंधुक आहे. त्या कांडाचे लेखन इतर कांडांचे लेखनाशी ताडून पाहता कांहीं ठिकाणी विसदृशता प्रतीत होते. परंतु ही विसदृशता अगदी पटकन डोळ्यांत भरणारी नाही. जरा बारीक नजरेने पाहिल्यास ती भासते व कश्चित् सत्पुरुष चरणानुचरःतेन हें जें राघवनाम्नापुढे विशेषण घातले आहे त्याने आलेली शंका अस्थानी नाही असे वाटते. अशी शंका मनात मूळ धरते तोंच मागील लेखकाची जी कांहीं अक्षरांची बळणें व जोडाक्षरांची विशिष्ट धाटी आहे तीहि मधून मधून प्रत्ययास येते व यामुळे आलेली शंका अनाठायी वाटते व मन दुग्ध्यांत पडते. कदाचित् मागील लेखकानें घाईने या कांडाचे लिखाण केले असावे अगर मागील लेखकासारखेंच बळण असलेल्या दुसऱ्या कोणी तें लिहिले असावे. रा. देवांनाहि माझी ही शंका पटते व ते म्हणतात श्रीसमर्थाच्या शिष्यवर्गांत एक राघव शिष्य प्रख्यात आहेत व त्यानीं हें कांड उतरले असावे व तसें असेल तर 'कश्चित् सत्पुरुषचरणानुचरः', याची हि उपपत्ति बरोबर लागते.

योग्य ठिकाणीं ग्रंथाचा आढळ

पुराव्याच्या कायद्याचे असे एक कलम आहे कीं जुना दस्तैवज, तो जेथें असण्याचा योग्य संभव तेथून पुराव्यांत म्हणून आल्यास तो पुराव्यांत ग्राह्य होतो. माला Proper custody असे म्हणतात. या विषय रामायणाचे बाबतींत हें कलम लागू पडते. रा. देवांनीं याबद्दल लिहिले आहे कीं.—

“ वेणावाईच्या परंपरेतील गिरिधर यांच्या मठांत हें रामायण मिळायें ही गोष्टहि कमी महत्त्वाची नाही. वेणावाईच्या परंपरेत रामायणें व्हाई अशी समर्थी आज्ञा होती व त्या आज्ञेप्रमाणें गिरिधरांनीं सात प्रकारचीं रामायणें रचिलीं. (श्रीसमर्थप्रताप १९ × ६०।६२ पहा).

धर्मां अज्ञा करताना...प्रस्तुतची प्रत श्रीसमयांनीं गिरिधराच्या ह्मालीं केन्नीं असण्याचा फार सनव आहे. '

(रामदासां सशोबन द्वि. ख. पा. ८०)

गिरिधराचे पश्चात त्याचे वधु येसोजा व भिनाजी हे आपल्या वाटणीत श्रीसमयांचे हस्तार एकाकडेच का, ते दोघाहिकडे असणे या भावनेने काडे वाटून घेतात व पुढे तीं त्याच्याच मटातून प्राप्त होतात ह्या सर्व गोष्टींवरून बराच पुरात्याचे कडम येथे ततोतत लागू पडते असे कोणाहि कबूल करीत

लेखनाचे शुरु काय दर्शयितात ?

बरीच प्रत्येक काळ केन्हा केन्हा लिहून सपुढे ह्याचे विवाह रमायणनाठ म्निनासह शुरु दिले आहेत. त्यावरून असे दिसते की, आदि, अरण्य, किर्किधा, सुदर व युद्धकाळ हीं शके १५४४ ते १५४६ वे. शु. ३ पर्यंत अन्मसे १। अगर १॥ बरांत लिहून झाली व ते काम तसेच पुढे राहिलेल्या दोन काळापर्यंत उत्तरकाळ पुढे २१॥ बरांनीं शके १५६७ मध्ये सपुढे व अयोध्याकाळ खानतर पुढे ३। बरांनीं शके १५७१ त सपुढे पाच काडे लिहून शान्यतर, हीं इतकीं बरे त्या लेखनास का वाटुनीं लाठी, हा एक विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे. हीं पुढे लिहिलेलीं उत्तर व अयोध्या काडे पूर्वीच्या प्रतीपासून, मित्र अग मुर्डे प्रतीशीं बराचशीं जुळतान, हे खानग पूर्वी च पाहिले आहे या काटाचे हस्तार पाहता जो पहिल्या पाच काटाचा देखून आहे तो च उत्तरकाटाचा देखून आहे हे नि सशय प्रत्ययास येने अयोध्या काटाचे हस्तारपरतळ नत्र थोटासा सशय वाटतो हे बर मुचविडे च आहे. प्रथम लिहिलेल्या पाच काटांमित्री अदि व सुदर नाचा छेउन काणी एर ' रामदास ' आहेत हे निश्चित आहे व त्या काटाचे हस्तार (गेर्पनामाने लिहिलेला भाग वाटता) इतर अरण्य, किर्किधा व युद्ध पर्यंत अशरीं

तंतोतंत जुळत आहे त्याअर्थी तेच रामदास ह्या सर्वहि पांच कांडांचे लेखक आहेत हे निर्विवाद सिद्ध होत आहे. असलेच अक्षर लिहिणाराने पुढे २१॥ वर्षांनी उत्तरकांड लिहिलेले आहे. तर मग असा प्रश्न उभा राहातो की, असे हे ' रामदास ' कोण असावे ? आमच्या मनधक्षुपुढे समर्थ रामदास स्वामी खेरीज तर दुसरे कोणी ' रामदास ' दिसत नाहीत.

समर्थ रामदास स्वामीशीं या गोष्टीं जमतात कां ?

समर्थ टाकळीस १५४२ ते १५५४ पर्यंत होते. त्यांना नाशिक पंचवटी भागांत हल्लींचे विश्वाद्य रामायणांची गौड प्रत नकलेस मिळणें शक्य होतें. गौड प्रतीत उत्तरकांड अंतर्भूत होत नसे म्हणून ते त्या वेळीं नकलणें शक्य नव्हतें. त्यांना मिळालेल्या पोर्षीतील अयोध्याकांड गाहाळ झालेले असावे यामुळे हीं दोन कांडे नकलणें पुढे ढकलणें भाग पडले असावे. टाकळीहून १५५४ मध्ये तपश्चर्या आटपून ते १२ वर्षे तीर्थयात्रा करण्यासाठीं सारखे फिरत होते. ती तीर्थयात्रा शके १५६६ मध्ये संपवून ते कृष्णातीरीं आले. नंतर शके १५६७ चे चैत्रातील मसूरच्या श्रीच्या उत्सवाचें मोठें कार्य आटोपल्यावर उर्वरित लेखनाचें काम त्यांनीं हातीं घेतल्याचें दिसतें. त्यांस त्या भागांत वा. रामायणाची पोर्षी जाधव अगर यादव घराण्यांतून मिळाली असें दिसतें. यामुळे ' रामेण रामचरितं प्राप्तं यदुकुलोद्भवम् ' हा उल्लेख उत्तर कांडाचे अखेर केलेला दिसतो. उत्तरकांड लिहून झाल्यावर मग अयोध्याकांड ३। वर्षांनीं संपविलें याला कारण असें झाले असावे कीं पूर्वीचे गौड प्रतीतील सांपडत नसलेले ते कांड मिळविण्यासाठीं त्यांनीं प्रयत्न चालविला असावा व ते मिळेल या भरंवशावर त्याचें लेखन तहकूब केले असावे व पुढे ते मिळणें अशक्य झाल्यावर ते कांड स्वतः नकललेले असावे अगर कोणाकडून नकलवून घेतले असावे. एकंदरीने पाहतां समर्थ रामदास स्वामींच्याच वायर्तांतच या निरनिराळ्या वनावांची गढी वसते.

हस्ताक्षरार्शी मेळ

अमुक एका लेखकाचें निर्विवाद असें अक्षर असल्यास त्याच्याशीं संशयित अक्षर तज्ञांनीं ताडून काय तें ठरविणें हाहि एक पुराव्यांत ग्राह्य असा मार्ग आहे. समर्थांचें तसें निर्विवाद अक्षर ताडून पाहण्या-इतकें बरेंचसें उपलब्ध नाहीं. त्यांनीं कल्याणस्वामींस—अक्षर सुधारण्यासाठीं म्हणून—एक किता शोळींतून काढून दिला होता तो किता आजहि डोमगांवचे मठांत आहे. त्याचें छायाचित्र रामदासी संशोधन खंड १ मध्यें पृष्ठ ११२ जवळ दिलेले आहे. त्या कितांतील अक्षर विवाध रामायणांतील अक्षरार्शीं आम्हीं ताडून पाहिलें तेव्हां त्या अक्षरांचें बरें च साम्य आढळून आलें. संशोधन पुस्तकांतील दोन्ही अक्षराचे फोटे कोणासहि ताडून पाहून आपलें मत बनवतां येईल. कितांतील ह, हा, हो, व्हा, इ, कु, ज, च. ह्या अक्षरांचें साम्य खात्रीच पटवितें. असो. हा तज्ञांचा प्रश्न आहे. मला निश्चित मत देण्याचा अधिकार नाहीं. परंतु टोकळ मानां जें गोट नजरेस आली ती मुरय मुदयाला योडी वळकटी आणणारी दिसली, म्हणून तिचा उल्लेख केला आहे.

अखेरचा निष्कर्ष अथवा सिद्धांत

अस्ति नास्तिपक्षाचें म्हणणें व त्याचें विवेचन झालें, त्यावरून असें निश्चित म्हणतां येतें कीं विवाध रामायण समर्थ रामदास स्वामींनींच बहुतेक लिहिलें आहे. गोपीनाथानें लिहिलेला अरण्य कांडाचा भाग याचे श्लोक सुमारे २२०० व तूर्त संशयित म्हणून अयोध्याकांड वगळल्यास त्याचे श्लोक ४१७० असे एकंदर ६३७० श्लोक बाजूम टेवता वान्नीचे अठरा साडे अठरा हजार श्लोक म्हणजे अजमासें वा. रामायणाचा ३ भाग सुद्धा समर्थ रामदासस्वामी याचे हातचा लिहिलेला आहे यांत संशय नाहीं. बरील विवेचनावरून समर्थ प्रतीसंगानें समितांनें दर्शविलेला 'वळकट संमन' निश्चिततेच्या फोटींत उतरला आहे असें मला घाटतें. माझे अन्य समनूतानें ठरविलेल्या या सिद्धांतावर आशेन वेऊं शकणार नाहींत असें नाहीं. परंतु ते वेऊन अखेरचा निकरट लागला ही

सर्वांचीच इच्छा आहे. नेमलेल्या समितीत मी एक असल्यामुळे समितीचेच कार्य जरा पुढे नेण्याचा मी प्रयत्न केला आहे असें समजण्यास हरकत नाही.

या ग्रंथाचे महत्त्व

श्रीसमर्थ रामदास स्वामींच्या या वाल्मीकिरामायणाला विशेष महत्त्व आहे. समर्थांच्या हातचा म्हणून, या ग्रंथाची महाराष्ट्राला एक अपूर्व देणगी समर्थकृपेने प्राप्त झाली हे तर खरेच, परंतु याशिवायहि या ग्रंथामुळे एक मोठा फायदा पदरांत पडला आहे. पुण्याचे वर उल्लेखिलेले रा. धर्म्यंकर यांचे मत असें आहे की, गौड अथवा गोरिशिओची रामायणाची प्रत ही मूळ असून तीवहन मुंबई प्रत झाली. रामायण-समालोचनाकार या म्हणण्याचा इन्कार करतात. भारताचार्य कै० चिंतामणराव वैद्य या दोन म्हणजे गौड व मुंबई प्रतीबद्ध असें म्हणतात कीः—

“ It appears also probable that this bifurcation of the poem into two versions is much posterior to the last compilation in 100 B. C. ... .. In both countries viz Bengal & Southern India this last compilation was subsequently subjected here and there to prunnings and minor additions. But we believe that while more additions have been made in the south, in Bengal the text has been pruned with more liberty. ” (Riddle of the Ramayan by C. V. Vaidya, pp. 182, 183.)

असा हा दोन प्रतींचे वावरीत वराच वाद आहे. अशा वादांत
वि. सु. २४

जी प्रत जास्त जुनी ती जास्त प्रमाण असें साहजिकच अंशणार. गौड प्रतीपैकी वालकांडाचे संपादक श्री. भगवदत्त यांना ज्या १० प्रती मिळवितां आल्या त्यांत सर्वांत जुनी प्रत २५८ वर्षांची आहे. समयांच्या प्रतीतील चार काडें तर ३१५ वर्षांमागचीं आहेत व दोन काडें २९० वर्षांमागचीं आहेत.

या दृष्टीने श्रीसमयांच्या या प्रतीचें महत्त्व फार आहे. महत्त्वाचे असे अनेक पाठभेद या प्रतींत आहेत. रा. भास्करराव जाधव यांना रामांच्या एकपत्नीव्रतावर ज्या वचनाधारे आक्षेप घेतला ते

दृष्टाः खलु भविष्यन्ति रामस्य परमाः स्त्रियः ।

मचन समयांच्या या प्रतींत

दृष्टाः खलु भविष्यन्ति रामस्यान्तःपुरस्त्रियः ।

असे असल्यामुळे रा. जाधवांच्या आक्षेपाचा सर्वच डोल्हारा कोसळतो !

अशी ही रामेण रामदासेन लिखितं वाल्मीकिरामायणम् ची महत्त्वाची प्रत खरित प्रकाशित होणे इष्ट आहे. संबंध भरतखंडाच्या साहाय्याने तिच्या प्रकाशनाची योजना सत्कार्योत्तेजक समेने - फराबी, अशी मी समेस व भारतीय संस्कृतीच्या अभिमानी श्रीमंतानां व विद्वानांना विनंति करितों.

ताजा कलम

गोंपेशीओचे रामायण मुंबईच्या रॉयल एशियाटिक सोसायटीच्या टापमरुत पाहाण्यास मिळाले. या रामायणाचे काही भागांत

इटालियन भाषेंत भापातर आहे व पाच भागात देवनागरी लिपींत लिहिलेले मूळ संस्कृत रामायण आहे हे पाच भाग छापण्याचें काम इ स १८४३ पासून १८५० पर्यंत चालले होते. या रामायणात उत्तरकांड नाहीं अशी प्रत्यक्ष खात्री करून घेतली.

(१९)

श्रीरामसमर्थ

रामचंद्रपंत अमात्यांचा जन्मकाल

(लेखक -- रा. अनंतदास रामदासी, गिरड)

तिसऱ्या सुमनहाराच्या सोळाव्या लेखात श्री. वासुदेव वामन ठाकूर यांनी " रामचंद्रपंत अमाल वावडेकर, हुकमतपन्हा याचा अल्प परिचय " श्रीरामदास-रामदासी मासिकाच्या वाचकास करून दिला आहे. जुन्या ऐतिहासिक कागदपत्राच्या व वखरी वंगरेच्या आधारे हा लेख काळजीपूर्वक लिहिला गेला असल्याने विश्वसनीय असा झाला आहे. श्री. ठाकूर यांच्या लेखास पूरक असे एक दोन मुद्यांचे स्पष्टीकरण करण्याचे येथे योजिते आहे.

' जन्मकाल व अंतकाल आज निश्चिण्यास साधन नाही ' असे श्री. ठाकूर लिहितात. पेशी ' वावडेकर पंत अमाल यांचे वशवृत्त ' या लेखमप्रकाशित रामचंद्रपंत याचा अंतकाल सन १७२० दिव्याचे स्मरण आणि त्याच लेखाचे आधारे श्रीसमर्थगाथ्यास जोडलेल्या श्रीचरित्रपर निबधात " रामचंद्र नीळकण्ठ यांचा मृत्युशक १६४२ (इ.स. १७२०) आहे..... (रामचंद्र नीळकण्ठ शिवगण-अमाल । अतिशय लघु

फारी नित्य नैमित्त्य । ज्यांची वृंदावनें लोक नित्य । पराशर पर्वतीं
पूजिताती ॥ ५ ॥ स. ११ असा उल्लेख श्रीसमर्थप्रतापांत असल्यानें)
प्रतापार्ची रचना श. १६४२ नंतर झाली हें निश्चित " असें विधान
केलें आहे (पृ. ५६). तेव्हां रामचंद्रपंताचा मृत्युशक १६४२
(सन १७२०) याबद्दल अधिक शोध व्हावयास पाहिजे. पन्हाळ्यास
' वृंदावन-पूजन ' व तत्संबंधीं प्रतिवार्षिक समाराधना हीं अद्यापि चालू
असतील तर त्यांवरून मितिहि निश्चित होऊं शकेल.

आतां जन्मकालाबाबत अनुमान करण्यासारखीं प्रमाणें आहेत तीं
येणें प्रमाणें—

(१) " सिंहासनाचे सभोवार हातांत सुवर्णादिकलश घेतलेले
अष्टप्रधान अष्टदिक्स्थानापन्न होते; त्यांत, पश्चिमेस रामचंद्र नीळकंठ
पंडित अमाल्य दधिपूर्ण ताम्रकलश घेऊन उभे राहिले होते. " हा
उतारा श्री. ठाकूर यांनींच दिला आहे.

(२) हनुमंत स्वामीकृत (वस्तुतः मल्हार रामराव चिटणीसकृत)
बखरींत शिवराज्याभिषेक-समयीं चाफळच्या रामनवमीमहोत्सवांतील मान
निश्चित केले त्यांत (१) समर्थसंस्थानचे खर्चाचा बंदोबस्त, (२)
ब्राह्मणपूजन, (३) कीर्तनाची बैठक घालणें, आणि श्रीसमर्थ गादीवर
विराजमान असता (४) डावे बाजूचे मोर्चल इतके मान एकट्या
रामचंद्रपंताकडे दिल्याचा उल्लेख आहे. आणि त्यास श्रीसंमदायिक
कागदपत्रें लेखांक ४२ नें दुजोरा मिळतो.

तेव्हां यासमयीं म्हणजे श. १५९६ मधें वरिंल महत्वाचीं कामें
संभाळण्यासारखें रामचंद्रपंताचें वय सुमारे २०-२५ वर्षांचें होतें हें

निश्चित. या मुदपाचा अधिक विचार करण्यासारखा पुरवा पुढील कथेत आहे.

भीमस्वामी शिरगावकर यांनी लिहिलेल्या अभगात्मक भक्तीला-
मृतात (अभाग ३५-३८) रामचंद्रपताच्या मातु श्रीची व रामचंद्रपताच्या
जन्माची माहिती दिली आहे ती'धर्शा—

तेथें निळोपत अमात्य रायाला । आले भेटायला आनदानें ॥

भेटी होता रायें सर्व वर्तमान । केलें निवेदन सद्गुरूचें ॥

ऐकताचि प्रेमा तयासी होवोनी । रायासी पुसोना निघते जाले ॥

आले चाफळ्यासी जाहालें दर्शन । प्रेम आलें पूर्ण भीम म्हणे ॥

+ + + +

भावार्थ पाहोनी दिवा अनुग्रह । आज्ञा देवोनी ये रायापासी ॥ १ ॥

रव हणें गुरु-भाऊ जालें आता । हणोनिया माया ठेवी पाई ॥ २ ॥

+ + + +

निरुवाई पतिव्रता पुसे स्पष्ट । हणें तुझी कोठें गेला होता ॥ ३ ॥

रायापासोनीया वृत्तात जो जाला । तये निवेदिवा महिमा सारा ॥ ४ ॥

ऐकता चि तये नेत्रीं आले अश्रु । हणें ते सद्गुरु भेटती कें ॥ ५ ॥

दर्शन होईल तरी अन्न खाणें । अपमित्र जिणें गुरुवीण ॥ ६ ॥

तीन दिवस जाले वहुतीं वर्जिलें । परि नाहीं घेतलें अन्नपाणी ॥ ७ ॥

प्रद्वर रात्रीत आले स्वामी तेथें । हणती क्षुधिस्त तीं दिसाचा ॥ ८ ॥

ऐकोनिया सती घात्रीच जाली । चुलीपासी गेली पहावया ॥ ९ ॥

किंचितसा अग्नि आत पाहोनिया । भीम हणें तया काय केलें ॥ १० ॥ ३६ ॥

+ + + +

साडी नेसली ते फाटोन पेटवी । वरी आधण ठेवी क्षीरीळागी ॥ १ ॥

सर्व घरातील शाला सोंवळ्यास । जाळिताच त्यास स्वामी पाहाता ॥ २ ॥

सेवायाची क्षीर करोनी घाडिली । स्वामींनीं सेविली ययासांगे ॥ ३ ॥
 उरल्या प्रसादासी ग्रहण करून । अनुग्रह सांग दिव्हा तये ॥ ४ ॥
 भताराची उंच होती शाल जोडी । मनांत आवडी जाली घाया ॥ ५ ॥
 पाहों गेली तंव, जाळोनी टाकिली । बहु खिन्न जाली मनामाजी ॥ ६ ॥
 जाणोनी अंतर स्वामी क्षणती तये । गवाळ्यांत पाहे स्वस्थ चित्तें ॥ ७ ॥
 गळवला काशाचा क्षणूनी निळोपंत । गृहांत जां येत तंव स्वामी ॥ ८ ॥ ३७ ॥

- + + + +

प्रसन्न होवोनी क्षणती मागे वरा । ते क्षणे दातारा पुत्र देई ॥ १ ॥
 नारळ बोध्यांत घालिता स्वामींनीं । नमन उभयांनीं केलें तेव्हां ॥ २ ॥
 वर्षा पुत्र होतां घेवोनी तयासी । आली स्वामीपासीं दर्शनासी ॥ ३ ॥
 रामचंद्र नाम ठेविलें स्वामींनीं । पूर्ण कृपा करुनी पाठविली ॥ ४ ॥
 मुंजहि तयाची केली स्वामीपासीं । अनुग्रह त्यासी केला तेव्हां ॥ ५ ॥

हनुमंत स्वामीकृत वखरींत शिवानुग्रह प्रकरणीं शिवरायावरोवरच
 बाळाजी आधजी व निली सोनदेव (क्षणजे रामचंद्रपंताचे वडील)
 यांसहि खडीचे मारुतीचे खाली वागेत अनुग्रह झाला असें म्हटलें आहे.
 पुढें ११२ दिवसांत राजे शिवशत्रुपति व त्यांचे अनुयायी यांस उद्देशून
 राजधर्म, क्षात्रधर्म व सेवकधर्म हीं प्रकरणें उपदेशिली आणि त्यांचा
 उल्लेख श्रीसांप्रदायिक कागद—पत्रातहि आला आहे. म्हणून वखरच
 अधिक प्रमाण वाटतें. तेव्हां वखर किंवा भक्त—लीलामृत कोणतेंहि प्रमाण
 मानिलें तरी रामचंद्रपंतांच्या मातुःश्री निराबाई यांना श्रीसमर्थानीं
 अनुग्रहपूर्वक श्रीफलप्रसाद श. १५७१ च्या वैशाख शु. ९ नंतर
 दिला एवढें निश्चित. वखर प्रमाण धरिली तर हा प्रसंग १५७१ वैशाख
 कृष्ण पक्षांत अथवा अष्ट शुक्र पक्षांत घडला असेल अथवा भक्तलीला-

मृताप्रमाणें पाहिल्यास शिवानुग्रहानंतर २।३ महिन्यांत झाला असेल असें मानावें लागतें. यावरून रामचद्रपताचा जन्म शके १५७१ चे अखेरीस अथवा श. १५७२ चे पहिले तिमाहीत झाला असावा. रामचद्रपताच्या जन्माचें हें वर्ष निश्चित झालें तर तें पुढील कोणत्याहि प्रसंगास आड येत नाहीं. हें वर्ष प्रमाण धरलें तर शिवराज्याभिषेकसमयी रामचद्रपताचे वय २४।२५ अर्थात् मोठमोठ्या जबाबदाऱ्या स्वीकारण्यास योग्य असेच होतें असें दिसतें आणि पुढें औरंगजेबाच्या स्वारीच्या प्रसंगी रामचद्रपताची जी कर्तव्यगारी दिसून आली तिचा ' श्रीगणेश ' शिवसमयाच्या तालमीतच झाला होता असें उघड होतें.

(२०)

श्री सहुरु प्रसन्न

श्रीमत् दासबोधाच्या नवव्या दशकांतोळ दहा हि समासांचा समन्वय

(लेखक—रा. महादेव काशीनाथ खेर, पी. ए., इंदूर)

ग्रंथराज दासबोधांतील पहिले सात दशक व त्यांचा परिपोषक आठवा ज्ञानदशक हे पूर्वाधांत गणले जातात; व पुढले नऊ ते वीस दशक उत्तराधांत गणले जातात अशी परिपाटी आहे. या परिपाटीस कुवडीकारांची हि संमति असल्याचें समजतें. पूर्वाध व उत्तराध असे विभाग पाडण्यापासून मूळग्रंथांतील दशकांची किंवा त्यांतील समासांची संगति, परस्परपोषकता, किंवा जन्यजनकभाव यांना बाध येत नसतो. शिवाय श्रीसमर्थ पहिल्या नमनाच्या समासांत लिहितात कीं, ' तथापि अवधा दासबोध । दशक फोडोनि केला विशद । जे जे दशकांचा अनुवाद । ते ते दशकां बोलिला ॥ ' याप्रमाणें या ग्रंथराजाचे विषयवार दशक फोडून त्यांतील विषयांचा अनुवाद त्या त्या दशकांत स्पष्ट केला आहे. अर्थात् वीस हि दशकांचा परस्परांन्वय त्यांनीं कायम ठेविला आहे. दशकांचा परस्परांन्वय देण्याचा या प्रसंगी हेतु नाहीं; केवळ उत्तराधांतील प्रथम दशक म्हणजे ग्रंथराजांतील नववा दशक घेऊन त्याचा तदंतर्गत दहा समासांहीं कसा समन्वय आहे तो दाखविण्याचा यथामति प्रयत्न केला आहे.

आठव्या दशकाचें शीर्षक मायोद्भव नाम असें दिलें आहे. ' ब्रह्मी माया कैसी ज्ञाली ' अर्थात् निरवयव ब्रह्मांत चराचरसृष्टि कशी ति. सु. २५

झाली असा आक्षेप घेऊन मायेचा उद्भव दाखविला, तिचें मुळांत च पांच-
भौतिक रूप दाखविलें म्हणजे मूळमायेचा सूक्ष्म विचार सांगितला.
नंतर नवव्या दशकास गुणरूप नामाभिधान देऊन आठव्या दशकाचा
जनकभाव प्रदर्शित करून मूळमायेपासून गुणक्षोभिणी मायेचा जन्म
कसा झाला हें सविस्तर सांगितलें; त्रिगुणांचें प्रमाण व तदंतर्भूत भूतांचीं
हि रूपें दाखविलीं व शेवटीं भ्रममूलक जगाचा निरास करून आत्मस्थिति
हि पूर्णपणें दाखविली हा च या दशकाचा प्रधान अनुवाद होय. आतां
त्यांतील समासांचा परस्पर अन्वय कसा आहे तो पाहूं.

श्रीसमर्थ बहुधा दशकाच्या शेवटीं पुढील दशकाचें अवतरण देत
असतात. त्याप्रमाणें च समासाच्या अंती सुद्धां अवतरण देऊन वाचकांचा
किंवा श्रोत्यांचा पुढील विषयांत प्रवेश करून देत असतात. आठव्या
दशकाच्या म्हणजे ज्ञानदशकाच्या शेवटीं आत्मज्ञान पूर्ण रीतीनें निरूपिलें;
व न्यूनपूर्णाची क्षमा हि नम्रतेनें मागितली. त्याच दशकांत सूक्ष्ममायेचा
उद्भव हि दाखविला. परंतु त्यापुढील विषय म्हणजे गुणक्षोभिणी मायेचें
रूप प्रस्तुतच्या दशकांत दाखवावयाचें आहे. अर्थात् तें आत्मज्ञान नव्हे,
तर निरवयव ब्रह्मामध्ये सृष्टिरचना कशी झाली हें प्रतिपादावयाचें आहे.
निरूपण दोन प्रकारें केलें जातें; एक अन्वयानें व दुसरें व्यतिरेकानें
अर्थात् निषेधमुखानें. आत्मज्ञानांत साक्षात् सृष्टिरचनेचा समावेश होत
नसल्यामुळे या पहिल्या समासांत व्यतिरेकाचा च अवलंब श्रीसमर्थांस
करावा लागला. ब्रह्म निराकार, निराभास, निर्धिकल्प, निरामय, निरवयव,
निरुपाधि, निष्प्रपंच, निष्कलंक, निरंजन, निरपम, निरंतर, निरापेक्ष,
निःसंग, निर्मळ, निवृत्ति, निःशब्द, अनाम्य, अप्रत्यक्ष, अरूप, अलक्ष,
अद्वैत, अनंत, अदृश्य, अष्टेय, अदाल इत्यादि विशेषणांनीं पूर्वी निरूपित
केलें. व या दशकांत तर गुणरूपाचें च प्रतिपादन होणार आहे. तेन्हां
श्रोत्यास शंका उत्पन्न झाली कीं, या विशेषणमासाचा समन्वय कसा लागणार ?
एवढ्याकरितां वरील व्यतिरेक पदाचा निश्चित अर्थ श्रीसमर्थांच्याच मुखांतून
देऊन घ्यावा म्हणजे बरें. श्रीसमर्थ हि श्रोत्याचा अंतर्मन हेतु जाणून

समासाच्या एका शेवटच्या ओवीत समर्पक उत्तर देतात की, ब्रह्म हें या सकलांपरतें आहे व त्याला पहाण्याचा निश्चय जर तूं केलास तर तूं च तें ब्रह्म आहेस असा च तुला अनुभव येईल. अर्थात “ तूं ” हें सकल दृश्य असून हि त्या तुला, अदृश्य ब्रह्म, अंतर्ब्रह्म व्यापून कसें अलित, निर्गुण व निराकार आहे याचा प्रत्यक्षच अनुभव तुला येईल व मग तुझ्या आशंकेचें निरसन संप्रचीत होईल. म्हणून या समासास “ आशंका नाम ” असें नांव श्रीसमर्पानीं ठेविलें. तूं च तें आहेस असें सांगण्यानें दहाव्या समासाचा म्हणजे स्थितिनिरूपणाचा समावेश या दशकांत कां केला याचें हि रहस्य येथें ध्वनित केलें व ‘ फळ एक व आपण एक । ऐसा नाही हा विवेक । फळाचें फळ कोणी येऊ । स्वयेंचि होइजे ॥ या समारोपाचें रहस्य अनुभवानें पटविलें.

सातव्या दशकांतील एका समासांत चतुर्दश ब्रह्माचीं संकेतनामें दिलीं. नंतर त्याच्या व्याख्या हि सांगितल्या व शेवटीं त्या संकेताचें वर्म दाखवून तोच समास पूर्ण केला. त्याप्रमाणें च येथें पहिल्या समासांत व्यतिरेक पदें दिलीं; त्याच्या व्याख्या हि तात्पुरत्या दिल्या, पण त्यांचें सोपपत्तिक वर्म त्या समासांत दाखविलें नाहीं. तें आतां दुसऱ्या समासांत दाखविलें जात आहे. श्रोत्याचा पहिला संकेत निराकाराविषयी होता. त्याचें च वर्म दाखवून स्वरूपाची हि सिद्धि दाखवितात.

श्रीसमर्थ म्हणतात कीं, साकार जेवढें दिसतें त्यास कल्पांतीं नाश होतोच. पण ज्याच्यावर हा आकार दिसतो तें मात्र ‘ असत चि असें. ’ अशी निरंतर असणारी जी सार वस्तु तिलाच स्वरूप असें म्हणतात व तें तर भगवंताचें निजरूप आहे. वस्तुतः तें स्वरूप नामातीत आहे पण त्यास समजण्याकरिता नामाचा संकेत द्यावा लागतो एवढें च. तें दृश्याला सबाह्य व्यापून राहिलें आहे तरी सुद्धा तें विश्वास चोरलें आहे. जवळ असताना हि जर तें नाहींसें झालें आहे तर मग तें ‘ असत चि असें ’ असें कसें म्हणतां येईल ? श्रीसमर्थ म्हणतात, निराकार स्वरूपाला तुम्ही आपल्या चर्मचक्षू-या दृष्टीनें पाहण्याचा विचार करातां.

पण दृष्टीला दृश्य पाहण्याची सवय लागली आहे व ती सजातीय न्यायाने योग्य च आहे. कारण दृष्टि व दृश्य हीं दोन्ही अविचारमरु च आहेत. या आपल्या दृष्टीने जर पाहूं लागलांत तर दृश्य पाहून संतोष वाटेळ खरा; पण तें दृश्याचें देखणें होईल, सत्यस्वरूपाचें देखणें होणार नाही. हें पहा ज्या वेळेस आपण एकादा डोंगरासारखा पदार्थ पहातो त्या वेळेस आपणाला डोंगर च दिसतो, पण त्या डोंगराच्या पोटांतलें आकाश दिसतें कां? तर नाही. हीं तर आकाराची गोष्ट झाली. पण या हि पेशां मासाचा प्रकार फार सूक्ष्म आहे. व्याप्रमाणें पर्वताच्या पोटांतलें आकाश दिसत नाही त्याप्रमाणें च आकाशांत भासणाऱ्या चित्र विचित्र रंगांच्या आंत असणारे आकाश दिसत नाही. भास मात्र भासतो. पण भास नाशवंत आहे. पदार्थांमध्ये असणारे आकाश व भासामध्ये असणारे आकाश हीं जरी आपणास दिसत नसलीं तरी आकाश नाही असे म्हणतां येईल कां? विचार करा कीं, आकाश त्यांच्या जवळ च असतें कीं नाही? त्या च प्रमाणें जगदीश (स्वरूप) सर्वांना सनाह्यांतर व्यापून राहिला आहे व संनिध च आहे. श्रीसमयांनीं किती सोपपत्तिक व सयुक्तिक वर्णन करून श्रोत्याला त्याच्या सान्निध्याचीं अर्थात् ' असत च असे ' याची सप्रचीत साक्ष पटवून दिली आहे वरें? ही त्यांची अर्पूर्व शैली च होय. येथपर्यंत पिण्डातील दृष्टीचा खेळ दाखविला, ब्रह्माण्डातील चारी भूतांत तें असतें च. पण त्यांचे धर्म त्यास लागत नाहीत; म्हणून च तें अच्युत, अक्रेय, अदाह्य व अदृळ असे आहे. पण अशा रीतीनें निरंतर संचलेलें ब्रह्म असून हि त्याचें आकलन होत नाही; कारण इतकें च कीं या अमिन्न ब्रह्मामध्ये भेदोत्पत्ति करणारी अहंता आहे. अहंता जेव्हां स्वरूपाकडे धांव घेते, त्या वेळेस " आतां मी च तें स्वरूप " असे अनुमनाचे बोल सुद्धां ती बोद्धून दाखविते पण अनुमनाला मात्र शेंपतें. झेंग्याचें कारण इतकें च कीं, अनुभव हा अनन्य असतो म्हणजे अन्यपणाचें (अनात्मत्वं) बंड त्यांत नसत. या अन्यपणाचा संग नाहीसा झाला कीं, आत्मा आत्मपणानें

च उरतो. मात्र आत्मपणाची जाणीव सुद्धां आत्म्यास (स्वरूपास) नसते
हैं च आत्म्याच्या निःसंगपणाचें रहस्य होय. असो.

श्रीसमर्थ अन्वयांत म्हणतात कीं, ' मुळीं ब्रह्म निराकार । तेंपें
स्फूर्तिरूपें अहंकार । तो पंचभूतांचा विस्तार । ज्ञानदशकीं बोलिला ॥
मूळप्रकृति महाकारण । देह सर्वेश्वरांचें जाण । त्यांत पंचभूतें जाण ।
सूक्ष्म असतीं ॥ (२ । १०) व एके ठिकाणीं असें हि म्हणतात कीं,
' ब्रह्माहमस्मि हें स्फुरण । पडे देहाच्या मायां जाण । तात्पर्य इतकें च
कीं ईश्वराचा जो चौथा देह मानला जातो त्याच्या च माध्यावर हें स्फुरण
पडतें, निराकार ब्रह्माच्या ठिकाणीं हें स्फुरण च नाही हें यावरून सिद्ध
होत नाही कां ? अरे जे मुळीं जाळें च नाही । म्हणून अनिर्वाच्य पाहीं ।
ऐसें सांगणें तोंही । निवांत जाळें ॥ (व्य. ११-१२) असो. एवढ्याचकरितां
ही अहंता निराकार ब्रह्मापासून वेगळी पडते. पण ऐक्य साधायच्याचें हा हेतु
आपल्या कल्पनेंत असतो च म्हणून कल्पना ही माया अथवा मूलप्रकृति होय.
यास च हरिसंकल्प असें म्हणतात पण तो हि मिथ्या च. द्वैताची कल्पना
केल्याशिवाय अद्वैत सिद्ध च होत नाही किंवा सांगतां येत नाही, म्हणून
श्रीसमर्थ सांगतात कीं ' निःसंगाचें लक्षण । हें वाच्यार्थें बोलिलें जाण ।
ब्रह्मावयाकारणें ॥ व्यवहारांत सुद्धां आकाश सर्वत्र संचलेलें असतांना
हि घटामध्ये भरलेल्या आकाशास आपण घटाकाश असें केवळ कल्पनेनें च
म्हणत नाही कां ? घट फुटल्यावर त्यांतील आकाशास समस्त होण्या-
करितां कोठें जावें लागतें कां ? त्या प्रमाणें मूलप्रकृति हा ईश्वराचा देह
कल्पनेच्या उपार्थानें च आपण बनविला. मग ती उपाधि नष्ट झाली कीं,
सर्वत्र संचलेलें ब्रह्म च उरत नाही का ? व मग अहंता हा भ्रम उरत
नाहीं कां ? तो उपाधीवरोबर मध्ये च दिसतो व तिच्या नाशावरोबर च

१ अन्वय व्यतिरेक हीं प्रकरणें श्री समर्थांचीं नसून त्याचे शिष्य सीताएरुम
म्हणून होते, त्यांची आहेत परंतु पूर्वप्रकाशकांनीं तीं समर्थांच्या नांवावर प्रकाशित
केलेलीं असल्यामुळे पुढल्यांचा अकारण गैरसमज झाल्याचें वारंवार आढळतें.

नाहीसा होतो. मायेमुळें च ब्रह्मास ईश्वरत्व प्राप्त झालें तें हि काल्पनिक च. मग मी व माझे हें अवघें चि काल्पनिक. अर्थात् मी लटिका पुरुष व प्रकृति हीं दोन्ही लटिकां. या दोघांचा हि निरास झाल्यावर मग “ मीपण ” हा विशेष कसा राहूं शकतो ? अर्थात् मीपणास (अहंतेस) यारा च राहत नाही. पण हें सर्व विवेकानें कळतें व कळल्यावर तें काल्पनिक असल्यामुळें न केल्यासारखें होत नाही कां ? म्हणून च श्रीसमर्थ ‘ करून काहीं च न करावें । असोन निःशेष नसावें । विवेकबळें ॥ अशी शेषटी ओवी घाटून पुढील समासाचें अवतरण करतात.

या दुसऱ्या समासांत श्रीसमर्थानीं पाहिल्या समासांतील व्यतिरेक-पदांचें वर्म सक्रिय व सानुभव स्पष्ट तर केलें च पण या अभेदात भेद वाढविणारी जी अहंता तिचें हि यथार्थ स्वरूप वर्णन केलें. तें मीपण भ्रमात्मक ठरवून प्रकृति व पुरुष हीं दोन्ही लटिकां असें हि ठरविलें व आत्मप्रचीति बाणविली. नंतर या मीपणास स्वरूपात मुरजिलें म्हणून या समासास ब्रह्मनिरूपण असें नांव दिलें. मीपण हें मायेचें रूप असल्यामुळें गुणरूप या दशकाच्या नांवास हि सार्थक केलें.

वर ओवी दिली च आहे कीं, करून काहीं च न करावें । असोन निःशेष नसावें । विवेकबळें ॥ ही तिसऱ्या समासाची अवतरणिका होय. येथें श्रोत्यास सदेह उत्पन्न झाला कीं भोगून अभोक्ता, करून अकर्ता, असें जर योगाधराचें ब्रह्मज्ञान असेल तर मग स्वर्गाला व नरकाला जाऊन हि न गेल्यासारखें होईल, जन्ममृत्यु भोगून हि न भोगल्यासारखें होईल व मग पतित आणि सिद्ध हे दोघे वरोवरीचे च म्हणवे लागतील. यास श्रीसमर्थ उत्तर देतात कीं, अशा आढरानात जाऊन उगा च शब्दच्छल का करिता ? ज्ञानाची सपत्ति नसली म्हणजे अज्ञानदारिद्र्य भोगलें च पाहिजे. मनुष्य आपापच्या अनुभवाप्रमाणें वोलत असतो. योगी ओढरानायास योगां च झाले पाहिजे ! हें पहा मूतानें झडपलेला हि देहधारी च व मत्राक्षरी हि देहधारी च. या दोघास देहसाम्यानें कोणता

जाणता मनुष्य सारखे समजेळ बरें ? त्या च प्रमाणें अज्ञानी हा पतित व ज्ञानी तो जीवन्मुक्त या दोघांस समान कोण ठेखील बरें ?

पण हे दृष्टांत करावा पाहिजेत ? प्रचीर्तीचें तत्व लाऊन पहा म्हणजे याचा निर्णय तेव्हां च लागेल. हें पहा, आकार म्हणून जेवढा आहे त्या सर्वांचा लय विवेकांत होतो व हा ज्ञानी तर विवेकांत विरलेला च असतो; तसें च सर्व वृत्तींचा लय एका ज्ञानांत च होतो व हा ज्ञानी तर ज्ञानबलावर निश्चल राहतो म्हणजे आकार व वृत्ति पांचा लय ज्ञान्यावर गुप्त च असतो. शिवाय ब्रह्मार्शी त्याचें अनन्यत्व झालेलें असतें. मग उरतें काय तें सांग पाहूं ? केवळ अस्तित्व असतें म्हणून असा ज्ञानी, असून हि देहाकारानें म्हणजे द्वैतभावानें निःशेष नसतो; कारण त्याचें चित्त च चैतन्य झालेलें असतें. तत्यांच्या गांठोड्यांत तो सांपडत नाहीं, व त्याचें अंतर शोधावें तर तो निरंतर असतो. तात्पर्य इतकें च कीं, हेतु, विकार वगैरेंचा त्यास विटाळच नसतो. म्हणून त्यास सहजीं सहज आत्मा असें म्हणतात. अशा तऱ्हेचा जीवन्मुक्त दोन दृष्टींनीं पाहिला जातो. देहाकारानें जे त्यास पाहतात त्यांना फक्त त्याचा देह च दिसतो पण ज्ञान्यास तो विदेही दिसतो. भावासारखी च फलद्रूपता होत असते. जर कोणी समर्थ राजाचें महिमान जाणूं लागेल तर त्यास समाधान प्राप्त होईल परंतु श्वान देह पाहून च भुंकतें कारण श्वान च तें. तसा अज्ञानी मनुष्य या ज्ञान्यास सत्यस्वरूप न पाहता, मनुष्यरूप च पाहतो. पण ज्ञानी त्याचें अंतर पाहतो म्हणून त्यास तो जन्ममरणरहित सत्यस्वरूप दिसतो. हें पहा, देव निर्गुण निराकार असतांना हि अज्ञानी मनुष्य पापागाळ च देव समजतो कीं नाहीं या त्याच्या स्वभावास काय करावें ? काष्ठ जळवयास लागले कीं अग्नि तदाकार दिसत नाही का ? म्हणून तो काष्ठ होईल कां ? नाहीं. एकास मुख्य सर्पाकार भासते व तो भितो तर दुसरा ती मुळी आहे असें जाणतो. एकाचा भयानें प्राण जातो तर दुसरा जाणता मनुष्य त्या मुळीला हातात घेतो पण ती त्यास डसत नाहीं; मग या दोघांस समान कोण समजेळ बरें ? यावरून काय

निष्पन्न होतें ? ज्याला जाणपण म्हणजे ज्ञान असतें तो ज्ञानी व ज्यास तें नसतें तो अज्ञानी. परमार्थांत ज्ञान्यास ज्ञान असल्यामुळे तो मुक्त होतो पण नेणत्यास जन्ममरणाचे कष्ट भोगावे लागतात. या सर्वांच्या बुडाशी जाणीव व तद्विपर्यंत नेणांव असते असे संप्रर्चांत सिद्ध करून श्रोत्यास नि.संदेह केले म्हणून या समासास नि.संदेह निरूपण असे नाव दिलें. एका जाणपणाकरिता च सर्गांची खटपट असते व तदभर्त्ता कष्ट कसे होत असतात, हे च कथानुसंधान पुढल्या समासात केले जाणार आहे असे सागून श्रोत्यास सावधान होण्यास श्रीसमर्थ सुचवितात.

श्रीसमर्थांनी या समासात एका दगडानें दोन पक्षी कसे मारले हे मार्मिक वाचकाच्या लक्षांत आलेच असेल. द्वितीय समासात भीषणाचे स्वरूप दाखवून द्वैतपणाचा निरास तर केला च, पण हे अद्वैत ब्रह्मज्ञान " असून नि शेष नसावें " अशा प्रकारचे असतें. अर्थात् जाणपण हस्तगत झाल्याशिवाय असा प्रकार साधत नसतो. अभेदात भेद झाला की, ज्ञान व अज्ञान म्हणजे जाणीव व नेणांव असे दोन भाग पडतात. जाणत्यास मात्र उलगडा होतो पण नेणत्यास तो होत नाही; म्हणून आनुपगिक कल्पना उत्पन्न करून तिचे नि संदेहपणाने निरसन तर केले च पण तिच्या बुडाशी असलेला जाणपणा हि व्यक्त दर्शव आणिला. ज्ञान्यास द्वैताचा अभाव तर अज्ञान्यास द्वैताची चामक सिद्धि असे विचित्र मिश्रण यात घनित केले. अहस्फुरण म्हणजे माया हिचा उद्भव दाखवून तिच्या च पामून ज्ञान अज्ञान अशी दोन अपत्ये व्यक्तदर्शव आणून दिली व हा समास गुणरूपाचा च आहे अशी हि साक्ष वाचकास पटविठी. जाणीव हे सत्त्वगुणाचे लक्षण आहे. ज्ञानं तु प्रकृतेर्गुण असे भाग्यतन्त्र हि म्हणतात. अशा रीतीने जाणीव व तद्विपर्यंत नेणांव याचे अन्वरण या समासात श्रीसमर्थांनी केले व त्यांचे च दृढीकरण ते पुढल्या समासात करणार आहेत असे हि सागून दिले.

श्रीसमर्थ व्यवहार व परमार्थ याची सागड नेहमी च घालीत असतात. निरूपणाचे वेळी प्रथम ते व्यवहारातले दृष्टांत देऊन विषयाचे

स्पष्टीकरण करीत असतात; परंतु त्यांचा भर आत्मप्रचीतीवर विशेष असतो. शास्त्रानें आत्मप्रचीतीस पुष्टीकरण मात्र मिळत असतें. मागच्या समासांत सुद्धा दृष्टात दिल्यावर आत्मप्रचीतीची कसोटी त्यांनी लाविली होती हें वाचकाच्या निदर्शनास आलें च आहे. या चोथ्या समासांत सुद्धा पहिला आक्षेप व्यवहारांतील विपमतेवर आहे. विपमता अथवा नानात्व हें मायेचें लक्षण आहे. तेव्हां एरु राजा तर एक रक, एक निर्मळ तर एक ओंगळ असा विपमभाव का दिसावा असा प्रश्न श्रोत्यानें केला. त्यास श्रीसमर्थानीं उत्तर दिलें कीं, ' हे सरळ गुणापाशीं गती ' गुणवानास भाग्य प्राप्त होतें, तर अवगुण्यास दारिद्र्य. हें पहा, एका च धरीं जन्मलेल्या व एका च व्यवसायात असलेल्या दोन पुत्रापैकीं जाणता यशस्वी होतो व नेणता भीक नागतो. विद्या, बुद्धि, प्रयत्न व विवेक हे गुण नसतील तर तो ओंगळ व विकारी असतो. यात पहिले दोन गुण व्यवहारातले व दुसरे दोन गुण विवेक आणि पुरुपार्थ हे परमार्थातले, म्हणून च असा मनुष्य व्यवहारात ओंगळ, व परमार्थात विकारी असतो. मनुष्याची च गोष्ट कशाळ ? पक्षी जर गुणवंत असले तर त्याच्यावर समर्थ कृपा करीत नाहींत का ? गुणाच्या अभावीं साहजिक च अवलक्षण प्राप्त होतें. प्रपंचात काय किंवा परमार्थात काय जाणत्याची च किंमत, नेणत्यास कोणी च विचारीत नाहींत. अज्ञानामुळें मनुष्य प्रपंचात टगतो, त्यास शत्रु जिकितात इतकें च नव्हे तर तो प्राणास हि मुक्तो. त्या च प्रमाणें परमार्थात आहे. मायाब्रह्म, जीवशिव, सारअसार जाणल्यानें च जन्ममरण चुकतें. तसें च देवास निर्गुण जाणणें, मी कोण हें शोधणें, व अनन्यपणाचें ज्ञान असणें यानीं च ज्ञानी मुक्त होतो. व्यवहारात सुद्धा समर्थाचें अंतर ओळखून च लोक वैभवास चढतात कीं नाहीं ? राजकारण नीट समजलें नाहीं, तर त्या पुरुपाचा प्राण अधिकारी लोक घेतात कीं नाहीं ? म्हणून जाणणें हा उपाय व नेणणें हा अपाय. पण काय करावें ? जाणणें सर्वास प्रमाण वाटत असताना मूर्खास मात्र तें अप्रमाण वाटतें ! म्हणून जाणणें ही सामान्य गोष्ट नाहीं. या

जाणण्यामुळे च विज्ञान हि कळून येते. विज्ञान झाल्यावर जाणपणा खुंटतो व मग निहेतुक समाधान प्राप्त होतं, इतकी या जाणपणाची महती आहे; म्हणून च या समासाचा ' जाणपण निरूपण ' असे नांव दिले.

चौथ्या समासांत जाणपणाचे दृढीकरण केले, त्याची प्रतिष्ठा हि स्थापित केली व ते जाणपण सामान्य गोष्ट नाही हे हि श्रोत्यास पटविले. येथपर्यंत पिण्डांत ज्ञानी व अज्ञानी या विभागांनी जाणपणाची व्याप्ति दाखविली; अर्थात् जीवामध्ये जाणपणाची व्याप्ति कशी असते ते दाखविले. पण अशी च त्याची व्याप्ति ईश्वरांत हि आहे असे दाखविल्याशिवाय जाणपणाची व्याप्ति पूर्णत्वाने होत नाही. मायेत पिंड व ब्रह्माण्ड असे दोन भाग आहेत म्हणून ब्रह्माण्डांत हि जाणपण आहे हे व्यक्त करून दाखविण्याकरितां श्रीसमर्थ श्रोत्याच्या तोंडून पिंड व ब्रह्मांड यांचे ऐक्य मला दाखवा अशी विनंति बद्दल पांचव्या समासाचे ते अवतरण करतात.

या समासांत श्रोता विचारतो कीं, पिंडीं ते चि ब्रह्मांडीं अशी लोकधाटी, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, व महाकारण असे पिण्डाचे चार देह, तर विराट्, हिरण्यगर्भ, अव्याकृत व मूळमाया असे चार देह ब्रह्मांडींचे म्हणजे ईश्वराचे अशी शास्त्रधाटी. अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त व अहंकार असे अंतःकरणपंचक पिंडांत तर विष्णु, चंद्र, ब्रह्मा, नारायण व रुद्र अशा पांच अंतःकरणाभिमानिनी देवता ब्रह्मांडांत इत्यादींचे साम्य लक्षण मला समजावून द्या. श्रीसमर्थ म्हणतात, प्रचीतीशिवाय बोलणे च फोड. एकदां कां अनुभवाचे नेत्र गेले कीं, सर्वत्र अंधःकार च. अनुमानाचे बोलणे कल्पनामात्र होय. कल्पनेने मंत्र केले; मग देवांस मंत्राधीनत्व आले. तसे च पिंडाप्रमाणे ब्रह्मांड कल्पिले तर अशा अनुमानाचे प्रसंगी न बोलतां च राहणे बरे. कारण या पांची देवतांचा निर्माणकर्ता किंवा संहारकर्ता कोण याचा विचार ब्रह्मल्याशिवाय अंधःकारांत च चांचपायें लागेल. म्हणून सारासार विचार करून प्रचीतीस जे येईल ते च निश्चयात्मक मानावे. एवढे मात्र खरे कीं,

ब्रह्मांडीची विस्तृत प्रभावळी पिंडांत प्रत्ययास येत नाही. पांच भूतांचे च ब्रह्मांड व पांच भूतांचा च हा पिंड येवढे च कायते या दोहोंत साम्य. वाकीचे सर्व अनुमान म्हणजे पिंडब्रह्माण्डांच्या देहांचे स्थानमान, रचना, व तदंतर्गत पदार्थ वंगरे बदलचे बोलणे अनुमानाचे आहे. यांत मुख्य प्रचीतीचे समाधान कसे प्राप्त होईल ? अनुमानाचे येथे काम च नाही. अशा रीतीने अनुमानाचे निरसन केले व नगद प्रचीति आणून दिली म्हणून या समासास अनुमान निरसन असे नांव देण्यांत आले.

चौथ्या समासांत जाणपण पिंडांत स्थापित केले पण जर ते ब्रह्माण्डांत असल्याचे दाखविले नाही तर ज्ञानाची सर्वव्यापकता विस्खलित होऊन त्यास एकदेशीयत्व प्राप्त होते म्हणून पिंडब्रह्मांडांच्या ऐक्यमिपाने पांचवा समास हा मधला दुवा म्हणून घातला. जाणपणाची व्याप्ति वास्तुतः पुढील समासांत दाखविणार आहेत त्याची पूर्व तयारी हा पांचवा समास होय. आतां ते सहाव्या समासांत शीर्षकांतील गुणरूप दाखवीत आहेत म्हणून हा समास अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

दुसऱ्या समासांत अहंस्फूर्तिरूपी मूळमायेचे दिग्दर्शन केले. नंतर तिसऱ्या समासांत तिच्या अंतर्गत असलेल्या ज्ञान व अज्ञान यांस व्यक्तदशेस आणिले. चौथ्या समासांत यांचे च दृढीकरण पिंडांत कसे आहे ते पूर्णपणे दाखविले. पांचव्या समासांत पिंडब्रह्मांडांच्या ऐक्यमिपाने जाणपणाचे च अयतरण केले. इतकी पूर्वतयारी श्रोत्यास विषय सहजग्राह्य व्हावा म्हणून श्रीसमर्थास करावी लागली. आतां सहाव्या समासांत ज्ञानदशकांत दाखविलेल्या मायोद्भवापासून च गुणक्षोभिणी माया कशी व्यक्तदशेस आली व तिच्या अंतर्गत असलेल्या पिंडब्रह्मांडांत जाणपणाचा तंतु कसा अनुस्यूत आहे हे दाखविण्याकरिता व श्रोत्यांच्या लक्षांत विषयाचा धागा नीट यावा म्हणून ज्ञानदशकांतील कथानुसंधान श्रीसमर्थ देत आहेत हे घाचकांच्या लक्षांत येईल च. याशिवाय मागील पांच समासांत सांगितलेल्या विषयाची तंतोतंत संगति सहाव्या समासांत लाऊन दाखवावयाची हा श्रीसमर्थाचा मुख्य हेतु आहे हे सांगायचास नको च, असो.

कथानुसंधान दाखवितांना ' आकाश जैसे निराकार । तैसा ब्रह्माचा विचार । तेंच वायोचा विचार । मूळमाया ॥ हें दासबोधंतांल सातव्या दशकांत सांगोपांग दाखविलें. तसें च मूळमायेचें पांचमौतिक स्वरूप त्या च दासबोधंतांल ज्ञानदशकांत विशद केलें. हा सिद्धात दासबोधाचें सार होय. या प्रक्रियेच्या वैशिष्ट्याचा उल्लेख सामान्यतः इतर त्यांच्या ग्रंथांतून वारंवार केला जातो. हेतु इतका च कीं, हा विशिष्ट सिद्धात वाचकांच्या मनांत दृढ मूलत्वानें प्रतिबिंबित व्हावा. अन्वय-व्यतिरेकात, आत्मारामात असा च सामान्यतः उल्लेख केलेला आढळतो. ज्याप्रमाणें कणिस उमळून मोकळें होतें त्याप्रमाणें च ही मूळमाया उमळून त्यातून हा त्रिगुणात्मक डिरु व्यक्तदशेला येतो तेव्हा त्या च मायेला गुणक्षोभिणी असें धार्यावरून निराळें नांव दिलें जातें. अर्थात् तिच्यांत गुप्तरूपानें असलेले सत्व, रज, तम असे त्रिगुण ती प्रसवते म्हणजे व्यक्त दशेस आणिते. जाणिवेस सत्व गुण, नेणिवेस तमोगुण व मय्य तो रजोगुण अशीं निरनिराळीं नांविं त्यास दिलीं जातात. पिंडांत जाणिवेची व्याप्ति दाखविली; तिची च व्याप्ति ब्रह्मांडात कशी आहे हें दाखविण्या-वरिता मार्गांत समासांत पिंडाचे चार व ब्रह्माण्डाचे चार देह अशी भूमिका अगोदर च तयार करून ठेविली. पिंडांतील चौथ्या देहाची सर्वसाक्षिणी अवस्था म्हटली जाते. आतां मायेंत असलेल्या पंचमहाभूतांत हि जाणिवेचें अधिष्ठान असलें च पाहिजे, कारण मूलप्रवृत्ति हा ईश्वराचा चौथा देह आहे. अशा रीतीनें ब्रह्माण्डांत जाणिवेचें अधिष्ठान सिद्ध केळें.

अहंब्रह्मास्मि असें जें प्रथम स्फुरण झालें ती च मूळमाया होय. हें स्फुरण जाणांवरूप जसें आहे तसें च तें वायुस्वरूप हि आहे. मात्र हे दोन्ही प्रकार एकत्रून च सदां एकरूपानें असलेलें तें आढळतें; म्हणून श्रीसमर्थ म्हणतात कीं, मूळमाया वायुस्वरूप आहे. यें सृष्ट्यादिक इच्छा झाली कीं तिच्या च अन्यावृत्ति असें नांव देतात. इच्छा चटनात्मक अमन्यामुळे गुणाची साम्यावस्था मिळवून ती त्रिगुणाना प्रसवते म्हणून तीस गुणक्षोभिणी असें हि नांव देतात. इरुडे पुरुष (जाणांन) व वायु

(प्रकृति) अशीं दोन्ही एकत्र झालीं कीं मायागुणामुळें सकलांचा ईश जो विशेष अंतरात्मा तो व्यक्तदशेला येतो, तर दुसरीकडे त्रिगुणात्मक पंचभूतें आविष्कृत होतात. अशा रीतीनें जड व चंचल यांचे व्यापार निश्चलावर चालू असतात; यास च 'पुढें जाणीव मध्यस्थ नेणीव । मिश्रित चालिला स्वभाव ' असें श्रीसमर्थ म्हणतात. अर्थात् ज्ञान (महाकारण), अज्ञान (कारण) व वासनात्मक वायु मध्यस्थ म्हणजे लिंग देह यांचें संसरण चालू होतें. तात्पर्य इतकें च कीं, चंचल पिंड व जड ब्रह्मांड यांचें रहाटगाडगें सुरू होतें. पिण्डांत अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त व अहंकार हे मूळपुरुपाचे अंश असल्यामुळें अंतःकरणपंचक एक च मानलें जातें. या अंतःकरणाच्या पांच हि क्रिया अंतरात्म्याच्या असल्यामुळें त्याला आकाश असें म्हणतात. श्रीसमर्थ या प्रसंगीं दुसऱ्या देहाचें म्हणजे अव्याकृतीचें वर्णन करीत आहेत व येथून च भूतांचा कर्दम कसा झाला तें दाखवीत आहेत. अंतरात्म्यास च ते आकाश मानीत असल्यामुळें शब्दगुणास आकाशाचा कर्दम असा अभिप्राय ते देत आहेत. हा शब्दगुण च मातृकांचा ठाव आहे हें सांगणें नको च. कारण स्वरूपामध्ये जें परारूप स्फुरण होतें तें प्रणवरूप च असतें व त्यामध्ये तत्पदत्वे एकावन मात्रा असतात. तसें च, ॐ पिण्डी परा प्रणव । तोचि वायूचा स्वभाव । देहयोगें सावेव । मात्रा उठती ॥ (अन्वय ३-१८.) असो.

जेथें वायूचें मुख्य च चलन नसेल तेथें जाणीव लक्षण दिसणार च नाही. जाणीव नसेल तर नेणीव तरी कोठली ? म्हणून च वायूकरितां जाणीवनेणिवेचा विचार होतो, यास्तव वायुगुण च जाणीवनेणिवेचा ठाव ठरतो. असा हा वायु कर्दम सांगितला; नंतर अग्नि, जल व पृथ्वी यांचा कर्दम सांगितला. भूतांमध्ये जाणीव असते च. जाणीवरूपी पुरुपास वायुरूपी प्रकृतीचें चलन मिळत असतें म्हणून जाणिवेस जाणतें चलन असें श्रीसमर्थ म्हणतात. वायु कधीं स्थब्ध तर कधीं चलनात्मक असतो, पण दोन्ही वेळेस वायु च म्हटला जातो. त्याप्रमाणें भूतांत जाणीव कधीं दिसते व कधीं दिसत नाही,

पण तेथे ती असते च. याप्रमाणे गुणापासून स्पष्ट दशेला पावलेल्या भूतांची रूपे दाखविलीं. परंतु आकाश निराकार व निरवयव असल्यामुळे त्याची अभिव्यक्ति मात्र गुणांपासून होत नाही. शब्दगुणास आकाश व्यर्थ च लोक कल्पितात. ब्रह्मापासून झालेल्या मूळमायेच्या लीलेचे जेव्हा परीक्षण केले तेव्हा ती त्रिगुणात्मक भूतांची ओतलेली मूस च आहे असे दिसले. भूतांमध्ये चार भूते विकारवंत आहेत, आकाश मात्र निर्विकार आहे. उपाधीत सापडले की ते सूक्ष्मरूपाने भासते, एवढ्या च करितां ते भूतरूप ज्ञाते. अविद्येच्या उपाधीत सापडले की, ते च जीव म्हटले जाते; मायेच्या उपाधीत सापडले की, ते च शिव म्हटले जाते अर्थात् भूतांतर्गत जो ब्रह्मांश त्यास च आकाश असे म्हटले जाते. तो च अवकास व तो च भकास म्हणजे भास. उपाधि नसली की, ते च निरामास ब्रह्म होय. पुढे जाणीव नेणांन व मध्यमान असे गुणांचे प्रमाण दाखवून त्यांचीं रूपे हि दाखविलीं. नंतर विकारवंत भूते एकमेकांत कालवलीं गेलीं की, त्यांचे रंग किती पाळटतील याचा नेम च नाही. एका उदकाचे च, मनुष्ये, वृक्षे, मुळ्या, खोड, साल, पत्र, पुष्प, फल इत्यादि किती तरी विकार होतात वरे ? पण सालीत अथवा खोडांत फल सापडते कां ? ते च उदक जेव्हा शेळ्याला पोहोचते तेव्हा फळ दिसते. त्या वेळेस ते उदकरूप आहे असे वाटते कां ? असा हा एका उदकाचा प्रकार मग त्रिगुणांची लटपट बहुरूप होते व विलक्षण पाळटते यात नवल ते कोणते ? याप्रमाणे गुणरूपाचे विस्मयजनक वर्णन करून या समासास गुणरूप निरूपण असे अन्वयक नाव दिले व शेवटी उपसंहार केला की, अशा प्रकारच्या प्रवृत्तीचा निरेकारने निरास करून परमात्म्याशी अनन्य व्हावे.

चौथ्या व पाचव्या समासात जाणोन पिंडांत व ब्रह्मांडांत कशी असते ते दाखविले. व सहाव्या समासांत गुणमायेच्या घटकांचे व्यक्तरूप दाखवून हीं सर्वभूते त्रिगुणानक आहेत असे ही दाखविले. त्यांचे प्रमाण व रूपे ही दाखविली व त्रिगुणांचा सन्निपात चौथ्यायशी लक्ष योनींच्या

विस्तारास कसा कारणीभूत झाला त्याचें हि विस्तृत वर्णन केलें. पिंडांत व ब्रह्मांडांत ही जाणीव असते च हें हि सिद्ध केलें. आतां हा च धागा पुढें या सातव्या समासांत थोडासा अधिक श्रीसमर्थ वाढवित आहेत.

ते म्हणतात, जाणीव कळा हा अंतःकरणाचा धर्म आहे. अंतःकरण स्मरणविस्मरणीभूत असल्यामुळें त्यास स्थूलचा च आधार लागतो. म्हणून स्थूल अगोदर कीं सूक्ष्म अगोदर असा श्रोत्यास मग्ये च विकल्प झाला. पण घर अगोदर कीं किडा अगोदर असा प्रश्न विचारून च श्रीसमर्थानीं श्रोत्याची शंका फेडली. परंतु एवढ्यानें संसाराची पुनरावृत्ति निष्पन्न होत नाहीं. हें संसारचक्र सतत चालू च आहे. एक जीव जातो व दुसरा उत्पन्न होतो. असा च पाळट स्थावरांत हि दिसतो च. तर मग जन्माला कोण घालतो ? व पुनर्जन्म कोण घेतो ? ब्रह्मानें जन्मास घातलें असें म्हणावें तर ब्रह्माला कोणी निर्माण केलें ? निर्गुण ब्रह्माकडे तर कर्तृत्व येऊं च शकत नाहीं. शिवाय माया स्वतः विश्वरूपानें परिणत झाली असल्यामुळें व विचारापुढें टिकत नसल्यामुळें तिचें हें काम नव्हे हें खास. संचित म्हणानें तर त्याचें तरी काय रूप ? व त्याचा कल्पक तरी कोण ? आता वासना जन्म घेते म्हणावें तर ती एक अंतःकरणाची वृत्ति आहे व शिवाय अव्यक्त आहे. अंतःकरण म्हणजे जाणती कळा. तिला जन्मसूत्र कसें लागूं शकेल ? जाणीव यत्र देह म्हणावा तर तो केवळ तत्वांचें गाढोडें आहे. तथे कोणास कोण जन्माला घालणार ? तर मग घाललेलें झाड जसें पुन्हा हिरवाळत नाहीं तसा मेलेला प्राणी पुनः जन्मत नाहीं, असें होत नाहीं कां ? मग अज्ञानी च सज्ञान एक च होताळ. मग बंध, मोक्ष, वेदशास्त्रें अवधीं निरर्थक च म्हणावीं लागतील. असें असून हि संसाराची घटामोड अव्याहत चालू आहे ती आहे च, असा प्रत्यक्ष अनुभव आहे. तेव्हा याचा उलगडा मला समजेल अद्या रोतीनें करून द्या असे नागा विकल्प श्रोत्यानें श्रीसमर्थापुढें ठेविले. त्यांत सज्ञान व अज्ञानी अमे दोन पक्ष पडल्यामुळें श्रीसमर्थ प्रथम

सज्ञानाचें च स्पर्शकरण या समासांत करीत आहेत. नंतर आठव्या समासांत वासनेचें वर्णन ते करणार आहेत. दोन्ही ठिकाणीं ज्ञानाची च कसोटी लाऊन सज्ञानास मोक्ष व अज्ञान्यास पुनरावृत्ति अशी प्रचीति ते श्रोत्यास आणून देणार आहेत.

व्यवहारांत मुद्दां जेनल्याशिवाय पोट भरतें कां ? प्रयत्नावांचून कार्य होतें कां ? मग ज्ञानावांचून मुक्त होईल कां ? ज्यास पोहावयास येत असेल तो च बुडणार नाही, वार्ताचे बुडतील च. म्हणून ज्यास आत्मज्ञान झालें असेल त्यास च निहंतुक समाधानाची रूण प्राप्त होईल, इतरांस नाही. म्हणून अज्ञानी व सज्ञानी एकसारखे नव्हत. वेद, शास्त्र, व संत या सर्वांना जर कोणी अप्रमाण मानूं लागेल तर त्या एकत्र्याचें च प्रामाण्य तरां कसे सिद्ध होणार ? म्हणून आत्मज्ञानी तो च मुक्त. आत्मज्ञान झालें म्हणजे हृदय मिथ्या असा अनुभव येतो तोंपर्यंत नाही. इतर आपल्या कल्पनेनें च बांधले जातात हें उघड आहे. वस्तुतः बंधन म्हणजे कांहीं च नाही असें असून हि बद्धतेनें सर्वांना वेदून घेतलें आहे हें नवल नव्हे कां ? आपली च कल्पना आपणास बाधक हें त्यांच्या लक्षात येत नाही म्हणून ते बद्ध. पण ही कल्पनारूपी उपाधि मिथ्या आहे असा अनुभव आल्यावाचून त्यास दुसरा उपाय च नाही. एकंदरीत जाणीवरूय प्राप्त झाली कीं, तो मनुष्य उपाधीपासून आपोआप च वेगळा पडतो व नंतर ही जाणीव स्वरूपांत मुरली कीं तो स्वतः आत्मरूप च होतो. मग असा ज्ञानी, बद्धाज्य जन्म फसा येतो याचें कौतुक च करतो. जागा असेल तो च, निजलेल्या का वरळतो असें विचारिले, इतर नाही. अनुभव ध्यायचा असेल तर विवेकास दूर साम्य बद्धाचें लक्षण पहावें. पण सिद्धाच्या ठिकाणीं वृत्ति लागली तर तो बद्धाप्रमाणें गुंथात पडत नाही. इतक्यानें च श्रोत्याची शंका मिटली व ज्ञानानें च मोक्ष होतो व विवेकानें आत्मस्थिति प्राप्त होते हें श्रोत्याच्या प्रचीर्तास आढे. याप्रमाणें श्रोतन्यांनीं श्रोत्याच्या निरस्त्याचें निरसन केलें म्हणून या समासास निरस्त्य निरसन असें नाव दिलें.

सहाय्या समासांत मूलमायेपासून गुणक्षोभिणी माया व तिच्या-
पासून सत्व, रज व तम या गुणांची उत्पत्ति दाखविटी. शुद्ध सत्वगुण
म्हणजे ज्ञान व तमोगुण म्हणजे अज्ञान असे सांगून त्याच्या पूर्वीच्या
समासांत सिद्ध केलेले जाणपण म्हणजे च सत्व गुण अशी संगति हि
लाऊन दिली. पैकीं ज्ञान हे मोक्षास कारणाभूत कसे होते व त्याच्या
विपरीत जें अज्ञान तें बंधास कसे मूलभूत आहे याचा सविस्तर विचार
सातव्या समासांत सांगितला. पण ज्ञानाज्ञान मिश्रित असा जो मध्यस्थ
रजोगुण त्याचें कार्य दाखवितां आले नाहीं. पुनरावृत्ति हा रजोगुणाचा
परिणाम आहे. मी च देह असे म्हणणारा मनुष्य च बद्ध म्हटला जातो.
केवळ ज्ञानी मुक्त असतो व केवळ अज्ञानांत तर जाणीव लीन झालेली
असते म्हणजे व्यक्त नसते. पण देहामध्ये जाणीव नेणिवेचें मिश्रण
असतें म्हणून जीवास पुनर्जन्म प्राप्त होतो.

श्रोत्याच्या शंकेच्या पूर्वार्धाचें ' ज्ञानी ज्ञानभते सुटला ' असे
पटवून च उत्तर दिलें. त्याच्या उत्तरार्धाचें म्हणजे देहधान्याचें
(बद्धाचें) अंतःकाळीं काय जन्मतें याचें उत्तर आठव्या समासांत
देण्यांत येत आहे. मागील समासांत श्रोत्यानें शंका घेतली होती कीं
जन्म होण्यापूर्वी स्मरण व विस्मरण हीं दोन्ही नव्हतीं. पण जाणती
कट्या जें अंतःकरण त्यांत हे मध्ये च निर्माण झालें. नंतर मरणसमयीं
' स्मरण विस्मरण राहिलें । मग देहास मरण आलें । पुढें जन्मास
घातलें । कोणास कोणें ॥ ' याचें मला समाधान करून द्या. श्रीसमर्थ
म्हणतात कीं, मरणसमयीं पंचप्राण आपापलीं स्थाने सोडून देहाबाहेर
जातात हें खरें पण ते वासनामिश्रित असतात. प्राणरूप वासनावृत्ति
वायूबरोबर जाते म्हणून मरणानंतर ती वायूरूपानें च राहते व मग
हेतुपरत्वे पुनः जन्म घेऊन येते. असें नसतें तर सर्पदंशानें मेलेल्या
मनुष्यास तीन दिवसानंतर मांत्रिक कसे उठविते ? शापग्रस्तास पूर्वदेह
कसा प्राप्त झाला असता ! परकायाप्रवेश कसा करितां आला असता ?

यावरून वासना जरी दिसत नसली तरी ती पुनः जन्म घेते हें स्पष्ट दिसते. याचें च तत्वदृष्टीनें ते आता विवरण करीत आहेत.

जाणीव मूळचा मूळ तंतु आहे म्हणजे पुरुष आहे व वायु ही प्रकृति आहे. दोहोंच्या एकरूप मिश्रणास च माया असें म्हणतात. या मायेत जाणीव तंतु (ज्ञान) कारणरूपानें मिश्रित असतो. यास्तम तो ब्रह्माण्डात कारणरूपानें च आढळतो. पण पिंड हें मायेचें कार्य असल्यामुळें त्यात तो कार्यरूपानें राहतो. तातडीनें त्याचें अनुमान आपण करू लागलों तर तो आपणास सापडत नाही परंतु सूक्ष्मरूपानें तो तेथें असतो च. त्याचें पिंडात राहण्याचें स्थान अंत करण हें होय. अंतःकरणात जाणीव कला जी असते तो च पुरुषाचा अंश. वायुरूप प्राणपचक हें च प्रकृतीचा अंश असून तें अंतःकरणाचें चालक असतें. आता काहीं हेतु धरून जी जाणीव असते तिळा च वासना असें म्हणतात. पण ती हि एक अंत करणाची वृत्ति आहे. मार्गे सांगितले च आहे की, ज्ञान हा महाकारण देह अज्ञान हा कारण देह व वासनात्मक वायु हा लिंगदेह. ज्ञानाज्ञानाचें सविस्तर वर्णन मागील समासात झालें आहे व प्रस्तुतच्या समासात रजोगुणाचें म्हणजे वासनात्मक वायूचें वर्णन ते देत आहेत. मरणसमयी हा वासनात्मक वायु च देह सोडून जातो म्हणून च ही प्राणरूप वासनावृत्ति वायूबरोबर जाते व वायुरूपानें राहते. हा लिंग देह सूक्ष्म पचकाचा च वनलेला आहे म्हणून यात अंत करणपचक व वायुपचक इत्यादि सूक्ष्मरूपानें असतात च. पुढें या जाणीव वासनेनें जो हेतु धरलेला असतो तो च अनुकूल समयी उदयोन्मुख होतो व अंत करणद्वारा पुनर्जन्मास कारणीभूत होतो. यास च 'पुन जन्म घेऊन आली हेतुपरत्वे' असें श्रीसमर्थ म्हणतात. वासना ही वायुरूप असून सूक्ष्म आहे व तिच्यात जाणिवेचें अधिष्ठान आहे म्हणून तीस मिथ्या म्हणता येत नाही. गुप्त अथवा प्रगट वायु सृष्टीच्या वर्तती गर्तावरून आपणास कळतो की नाही ? संसारात मुद्धा भूते, दैवते, वक्षसमघ इत्यादि शरीरांत सचार करतात हें

आपण प्रत्यक्ष पाहतो हे सर्व वायुरूप वासनेमुळे नव्हे कां ? इतकें च नव्हे तर हा वासनारूप वायु देहाच्या आधारानें गुप्त धन दाखवितो, गुंतले उगवितो. वगैरे वासनेचीं प्रत्यक्ष कार्ये पहातां वासना वायुरूप च आहे. वायूशिवाय कर्तृत्व दुसऱ्या कोणाच्या अंगीं आहे वरें ! आतां वासना वायुरूप आहे असें सिद्ध केल्यावर बायूंत जाणिवेचा प्रकार कसा आहे तो दाखवितात. मूळ जाणीव जशी ब्रह्मांडांत गुप्त व पिंडांत प्रत्यक्ष दिसते त्याप्रमाणें च ती कधीं वायूमध्यें गुप्त तर कधीं प्रगट असते. नुसता वायु वाहत असला तर जाणीव प्रगट होत नाही. पण त्या च वायूनें हातपाय वाळले, दीपरागानें प्रत्यक्ष दिवे लागले, केवळ फुंकण्यानें रोग बरे झाले, वेड्याचे धड झाले, मंत्रानें विप उतरलें वगैरे अनेक कार्ये जाणिवेचीं पाहिळीं म्हणजे हा सर्व खेळ जाणिवेवासनेचा च आहे असें ठरत नाही कां ? असो. या सर्व उपपत्तीवरून वदाला वासनेमुळे जन्म येतो हे थोड्याच्या प्रचीतीस आलें व देहाचा अंत झाल्यावर वासना वायुरूप राहते व ती पुनर्जन्मास कारणीभूत होते; म्हणून या समासास देहांत निरूपण असें योग्य नांव दिलें व जाणिवेवासनेंत प्रकृतिपुरुषत्व कसें आहे तें हि विशद केलें.

पहिल्या पांच समासांत जाणीव व नेणीव विशेषतः पिंडांत व ध्वनिरूपानें ब्रह्मांडांत दाखविली. सहाव्या समासांत गुणमायेचा विस्तार दाखवून ज्ञानाज्ञानाची संगति सत्त्व व तमोगुणाशीं दाखवून मध्य जो रजोगुण तो हि व्यक्त केला. ब्रह्मांडांत जाणिवेची पूर्ण व्याप्ति दाखविली; पण रजोगुणाचें उत्तरदायित्व दाखवितां आलें नाही. ज्ञानानें संसाराचा उपशम होतो असें सातव्यांत व रजोगुणानें पुनरावृत्ति होते असें विशेषतः आठव्यांत सांगितलें. सारांश ब्रह्मांडांत जाणीव कारणरूपानें राहते व पिंडांत कार्यरूपानें. गुणसन्निपातामुळे त्या जाणिवेचे स्वरूप वासनेंत परिणत होतें. ही जाणिवेवासना ह्या चराचर सृष्टीची पोषक जननी किंवा दृश्य स्वरूप होय. चराचरसृष्टीच्या सातत्याला ही च कारण आहे; असें हि निदर्शनास आणून दिलें. यावरून ही पिंडब्रह्मांड रचना ब्रह्मांत

च राहते असं च सिद्ध होतं व प्रत्यक्ष असं दिसत हि आहे. पहिल्या समासात ब्रह्म निर्गुण आहे असं दाखविलें गेलें व आता तर गुणाचा विस्तार पूर्णपणें दाखविला गेला. तसें च ब्रह्म अद्वय आहे, त्यात दुसरें ब्रह्म च नाही असं हि तें सांगितलें गेलें. मग या ब्रह्माण्डाचा शिरकाव त्यात कमा झाला ? तें तर अमेय आहे. ब्रह्माण्डात ब्रह्म आहे हें म्हणणें योग्य दिसतें पण ब्रह्मात ब्रह्माण्ड आहे असं म्हटलें तर त्याचा भेद होत नाही का ? तर याचा मला उलगडा करून द्या असं श्रोत्यानें विनविलें श्रीसमर्थ उत्तर देतात कीं, आकाशामध्यें दिवा लाविता तर त्या दिव्यानें आकाश परतें केलें असं होतें कां ? चारी भूतें आकाशात आहेत च तरी मुद्धा आकाश जसें या तसें च निश्चल आहे ना ? प्रचोति अशी आहे कीं जें जडनास येतें तें च नाश पावतें चारी भूतें जड म्हणून त्याचा नाश होतो पण तीं गगनास भेदू शकत नाहीत असं प्रत्ययास येतें ना ? आता गगनाचा विचार करू या. वेगळेपणानें म्हणजे द्वैतभावानें जेव्हां आपण ब्रह्माकडे पाहतों तेव्हा त्याला आपण आकाश असं म्हणतो. द्वैतभाव सोडून आकाश जर पाहू लागला तर तें च निराभास ब्रह्म होय वस्तुस्थिति अशी आहे कीं, आपण रगत वस्तु न होता जेव्हा निर्गुण ब्रह्माकडे पाहू लागतो तेव्हा तें निर्गुण असताना हि ब्रह्मासारगें मासू लागतें व कल्पनेला तें तसें दिसू हि लागतें. मग या भासलेल्या ब्रह्माम आपण आकाश म्हणतो तें वेवळ कल्पनेसाठीं च. म्हणून च कल्पनेला जेव्हा भास भासतो तेव्हा च आकाश समजतें, ब्रह्म तर निर्गुण व निराभास आहे. हा सर्ग खेळ द्वैतभावनेचा म्हणजे वेवळ कल्पनेचा आहे. दुसऱ्या रीतीनें सांगायचें अमेउ तर भूतात्सी जो ब्रह्माशाचा यास अमो त्यास च आकाश अर्थात् अत्र ना असें म्हणतात हीं सर्ग भूतें येतान व जातान म्हणून मिथ्या. या मिथ्या भूतानीं आकाशाचा (सऱ्या) भग वसा झाला ? तर मग भगनें च हें मरं जग प्रत्यक्ष दिसतें असं च सिद्ध होत नाही का ? भगचा जर आपण शोध करू

लागलों तर विचारपुढें तो मुळीं च टिकत नाहीं. मग कोणी कोणास भेदिले ? भ्रमानें भेदिलें म्हणावें तर भ्रम जात्याच खोट आहे. तर मग भ्रममूल भूगोलरचना ब्रह्मास कशी भेदूं शकेल ? जर भ्रम च लटिका तर लटिक्याचें कारणे हि लटिकें च, असें शहाणे मात्र समजतात. तर मग हें दृश्य सर्व कल्पनेचें आहे. कल्पना ही बुद्धीवर अवलंबून असते. जशी बुद्धि तसा तिचा प्रकाश. ही बुद्धि जर आपण विशाळ केळी तर हें सर्व ब्रह्माण्ड आपणाला कवठासारखें भासूं लागेल; त्याहून हि विशाळ केळी तर बौरापवडें व नंतर वटव्रीजाप्रमाणें भासूं लागेल; व आपण च जर परिपूर्ण झालों म्हणजे भेद न राहता वस्तु च झालों तर कांहीं च भास भासणार नाहीं. आपण साडेतीन हाताचे देह अशी कल्पना करून जर लाहानाळलों तर मग आपल्या बुद्धीला ब्रह्मांड कासे कवळता येईल ? एवढ्या च करितां बुद्धीचें वृत्तिज्ञान इतकें वाढवावें कीं तें पूर्ण ब्रह्मास चहूंकडे पुरेल. अशी स्थिति प्राप्त झाल्यावर वृत्तिज्ञान ब्रह्मास स्वतः कवळूं शकत नसल्यामुळें तें फाटून त्याच्यात च मुरून जाईल व मग केवळ निर्विकल्प निराभास असा आत्मा च उरेल अर्थात् ज्ञान च विज्ञान होईल. मग आपणास वेगळेपणानें शोधण्यास अवकाश च मिळणार नाहीं. पण अनुमान किंवा कल्पना तोडण्यास विवेक च लागतो व आत्मनिवेदन झाल्यावर सायुज्यता प्राप्त होते. प्राप्त होते असें म्हणण्यापेक्षा आपल्या असलेल्या स्वयंसिद्ध स्वरूपानें च आपण उरतों मग प्रत्यक्षाला प्रमाणाची आवश्यकता च उरत नाहीं. याप्रमाणें श्रोत्याचा संदेह फिटळ म्हणून यास संदेहवारण असें नांव दिलें गेलें.

पहिल्या समासांत ब्रह्म या सकळां परतें आहे असें म्हटलें होतें त्याचें च विस्तारपूर्वक रहस्य या नवव्या समासांत सांगितलें. गुणांचा विस्तार, मूलमाया, प्रकृति पुरुष हीं सर्व च लटिकीं असें सिद्ध केल्यावर मग ब्रह्म या सगळ्याच्या पळीकडे आहे हें आपोआप च ठरतें. त्याच्यावर माया हें विवर्तरूप मिथ्या भान आहे असें पूर्वी च सातव्या दशकांत सांगितलें आहे. त्याचें च दृढीकरण या दशकांतील दुसऱ्या समासांत